

शतपथ

31996

खण्ड ५]

जयपुर, श्रावण पूर्णिमा १९६६

[भाग १

वेदसूक्तिसंस्मरणम्

समानमेतद्दुदकमुर्चेत्यव चाहमिः ।

भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥

—श्रुकस० १।१६।१।१

“गतत्, उदक, समान, अहमि, उद्य, गति, अव च (एति) । पर्जन्या, भूमि, जिन्वन्ति, अग्नय, दिव, जिन्वन्ति” (इत्यन्वय) ।

“यह पानी समानरूप से अहों (अहर्गणों) के द्वारा उपर (अन्तरिक्ष में) भी जाता है, (एव) नीचे भी जाता है । पर्जन्यदेवता भूमि को रूत करते हैं, एव अग्निदेवता गुलोक को रूत करते हैं” (इति मूलानुवाद) ।

गुप्तसिद्ध वेदभाष्यकार सर्वश्री सायणाचार्य ने प्रस्तुत मन्त्र का जो अर्थ किया है, उसके सम्बन्धमें विशेष घट्टक्य नहीं है । आपने ‘अहमि’ का ‘ग्रीष्मकाली-नैरहोमि’, वर्षाकालीनैरहोमिः’ (गर्मी के दिनों से, तथा वर्षा के दिनों से) अर्थ किया है । ‘पर्जन्या’ का अर्थ ‘ग्रीणयितारो गेघाः’ (रूत करने वाले बहल) किया है । ‘अग्नय’ का अर्थ—‘आहूनीयाग्राः’ करते हुए यह सिद्ध किया है कि, यज्ञाग्नि में जो आहुति दी जाती है, यह गुलोकस्थ देवताओं की रूति का कारण बनती है ।

यस्तु प्रवृत्तमन्त्र विशुद्ध आधिदैविक वृष्टियिज्ञान से सम्बन्ध रखता है। भूपिण्ड को केंद्र बना कर भूपिण्ड से चारों ओर जो वाङ्मय सामण्डल (वर्चुलमण्डल) बनते हैं, उन्हें 'पृष्ठ्यस्तोम' कहा जाता है। एवं भूकेन्द्र से चारों ओर दक्षिणवर्त फलने वाले पार्थिव वाङ्मय प्राणों के ३६००० वितानभाव 'अभिष्वस्तोम' कहलाए हैं। पृष्ठ्यस्तोमण्डल १ सहस्र है, एवं इन्हें ही 'गौ' कहा गया है। ३०-३० गौ की राशि एक एक अहर्गण है। फलतः ६६० गौ तत्त्वों के ३३ अहर्गण हो जाते हैं, १० गौभाग्य शेष रह जाते हैं, यही चतुर्विंश (चौतीसवाँ) प्रजापति है। इन ३३ अहर्गणों के 'हृ १३ १३ १३ १३ १३ १३' ये ६ स्तोम होते हैं। वाङ्मयी गौ के इन ६ वाङ्मय स्तोमों के सम्बन्ध से ही पार्थिव वाङ्मयमण्डल 'वपट्कार' (वाक् पट्कार-वाक् के ६ स्तोम) कहलाया है। अहर्गणात्मक इन्हीं पृष्ठ्यस्तोमों के आधार पर पार्थिवस्तोम्यत्रिलोकी के तत्त्वों का गमनागमन हुआ करता है। मन्त्र का 'अहभि' पद इन्हीं अहर्गणों का समाह्वक है, न कि वर्षा-कालीन दिनों, तथा ग्रीष्मकालीन दिनों का। स्थूलद्रष्टि से यद्यपि वर्षा में ही भूपिण्ड की ओर पानी का आगमन प्रतीत होता है, परन्तु तत्त्वतः यह आदान-प्रदान धारावाहिक है। प्रतिक्षण पानी आता रहता है, एवं पार्थिव अग्नि से वाष्परूप में परिणत होकर जाता रहता है। पानी का ऊर्ध्वगमन होता है पार्थिव आतनेयप्राण से। एवं आगमन होता है अन्तर्िक्ष में व्याप्त 'पर्जन्य' नामक वायु-विशप से। मेघ में रहने वाला वह प्राण, जिस से पानी नीचे नहीं गिरने पाता, 'नमुचि' कहलाया है। इन्द्रप्राणसहयोगी पजन्यवायु के प्रत्याघात से जम नमुचि की घनता टूट जाती है, तो पानी नीचे गिर पड़ता है। इस प्रकार पृथिवी, और आकाश, दोनों में क्रमशः पजन्य, तथा अग्नि के प्रत्याघात से पृष्ठ्यस्तोमात्मक अहर्गणों के द्वारा समान रूप से जल का आदान प्रदान हुआ करता है। इसी सम, विचा समानस्थिति का मन्त्र ने विडलेपण किया है। अथ प्रश्न यह वच रहता है कि, वर्षा-ऋतु में पानी अधिक क्यों बरसता है? तथा ग्रीष्म में पृथिवी जलविहीन सी क्यों हो जाती है? अन्य मन्त्रश्रुतियाँ इन्हीं प्रश्नों का समाधान कर रही हैं, जिनका तात्त्विक विवेचन किसी अगले अङ्क में किया जायगा।

श्रीः

अथ-शतपथब्राह्मणविज्ञानभाष्य

चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीय-प्रपाठके च षष्ठं ब्राह्मणम् । चतुर्थाध्याये
पञ्चमं, चतुर्थ-प्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम् । (१।४।४)—
(१।३।६।) क्रमप्राप्तं १८ ब्राह्मणम् (१।१८) ।
(१।४।५)—(१।४।१।) क्रमप्राप्तं १६ ।
ब्राह्मणम् (१।१६।) ।

द्वित्रिंशद्ब्राह्मणविज्ञानभाष्यम्

क—निभुजिपाठः (पारायणपाठः)—

(अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीयप्रपाठके च षष्ठं ब्राह्मणम्)

तं वा ऽप्तममिथं सुमैन्धिपत सामिद्धे देवेभ्यो
जुहवामेति तस्मिन्नेते ऽएव प्रथमे ऽआहुती जुहोति
मनसे चैव वाचे च मनश्च ह वै वाक् च युजौ देवे-
भ्यो यं वहतः ॥ १ ॥

स यदुपाथंशु क्रियते । तन्मनो देवेभ्यो यं
वहत्यथ यद्वाचा निरुक्तं क्रियते । तद्वाग्देवेभ्यो यं व-

हृत्पेतद्वाऽ इदं द्वयं क्रियते तदेते ऽप्वैतत् सन्तर्पयति
तृप्ते प्रीते देवेभ्यो यत्नं व्वहात ऽइति ॥ २ ॥

स्रुवेण तमाधारयति । यं मनस ऽआधारयति ।
व्वृपा हि मनो व्वृपा हि स्रुवः ॥ ३ ॥

स्रुचा तमाधारयति । यं व्वाच ऽआधारयति योपा हि
व्वाग्योपा हि स्रुक् ॥ ४ ॥

तूष्णीं तमाधारयति । यं मनस ऽआधारयति न
स्वाहेति चनानिरुक्तं हि मनोऽनिरुक्तं ह्येतद्यत्-
ष्णीम् ॥ ५ ॥

मन्त्रेण तमाधारयति । यं व्वाच ऽआधारयति
निरुक्ता हि व्वाङ् निरुक्तो हि मन्त्रः ॥ ६ ॥

आसीनस्तमाधारयति । यं मनस ऽआधारयति तिष्ठंस्तं
यं व्वाचे मनश्च ह वै व्वाक् च युजौ देवेभ्यो यत्नं व्व-
हतो यतरो वै युजोर्हसीयान् भवत्युपवहं वै तस्मै कु-
र्वन्ति व्वाग्वे मनसो हसीयस्यपरिमिततममिव हि मनः
परिमिततरेव हि व्वाक् तद्वाच ऽप्वैतदुपवहं करोति ते
सयुजौ देवेभ्यो यत्नं व्वहतस्तस्मात् तिष्ठन् वाच ऽआ-
धारयति ॥ ७ ॥

देवा ह वै यमं तन्वानाः । तेऽसुरराक्षसेभ्य ऽश्रास-
 ङ्नाद् विभयांचक्रुस्त ऽएतद्वक्षिणतः प्रत्युदश्रयन्नुच्छित-
 मिव हि वृष्यं तस्माद्वक्षिणतस्तिष्ठन्नाधारयति स य-
 दुभयत ऽश्राधारयति तस्मादिदं मनश्च वाक् च
 समानमेव सन्नानेव शिरो ह वै यज्ञस्यैतयोर्न्यतर
 आधारयोर्मूलमन्यतरः ॥ ८ ॥

सुवेण तमाधारयति । यो मूलं यज्ञस्य सुवा त-
 माधारयति यः शिरो यज्ञस्य ॥ ९ ॥

तृष्णीं तमाधारयति यो मूलं यज्ञस्य तृष्णीं-
 मिव हीदं मूलं नो ह्यत्र वाग् वदति ॥ १० ॥

मन्त्रेण तमाधारयति । यः शिरो यज्ञस्य वाग्धि
 मन्त्रः शीष्णीं हीयमधि वाग् वदति ॥ ११ ॥

आसीनस्तमाधारयति । यो मूलं यज्ञस्य निप-
 राणमिव हीदं मूलं तिष्ठंस्तमाधारयति यः शिरो यज्ञस्य
 तिष्ठतीव हीदं शिरः ॥ १२ ॥

स सुवेण पूर्वमाधारमाधार्याह । अग्निमशीत्स-
 मृद्हीति यथा धुस्मध्यूहेदेवं तद्यत्पूर्वमाधारमाधारयत्यधुह्य
 हि धुरं युञ्जन्ति ॥ १३ ॥

अथ सम्मार्ष्टि । सुनक्तयेवैनमेतद्युक्तो देवेभ्यो यं
 वह्नादिति तस्मात्सम्मार्ष्टि परिक्रामथ सम्मार्ष्टि परिक्रा-
 मथ हि योग्यं युञ्जन्ति त्रिस्रिः सम्मार्ष्टि त्रिवृष्टि यज्ञः ॥१४॥

स सम्मार्ष्टि । अग्ने वाजजिद्राजं त्वा सरिष्यन्तं
 (त्वा) वाजजितथ सम्माज्मीति यं त्वा वह्दयन्तं
 (व्वा) यास्यथ सम्माज्मीत्येवैतदाहाथोपरिष्टाचूर्णा
 त्रिस्तद्यथा युक्त्वा प्राजेत्रेहि वह्नेत्येवमेवैतत् कश्यो-
 पत्तिपाति प्रेहि देवेभ्यो यं वह्नेति तस्मादुपरिष्टाचूर्णा
 त्रिस्तद्यदेतदन्तरेण कर्म क्रियते तस्माद्विदं मनश्च
 व्याक् च समानमेव सन्नानेव ॥ १५ ॥ ६ ॥

इति तृतीयप्रपाठके पठं ब्राह्मणम् [४-४]

तृतीय-प्रपाठकः समाप्तः

(अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थाध्याये पञ्चमं, चतुर्थप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम्)

स सुचोत्तरमाधारमाधारयिष्यन् । पूर्वेणा सुचाव-
 ज्जालिं निदधाति नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य इति
 तद्देवेभ्यश्चैवैतत्पितृभ्यश्चात्विज्यं करिष्यन्निहनुते
 सुयमे मे भूयास्तमिति सुचावादत्ते सुभरे मे भूयास्तं
 भर्तुं व्वाथ शकेयमित्येवैतदाहास्कन्नमद्य देवेभ्य आ-

ज्य॑ऽऽ स॒म्भि॒त्रया॑समित्य॒वित्तु॑ब्धम॒द्य॒ दे॒वेभ्यो॑ य॒ज्ञं त॒नवा॑
ऽ॒स्यै॒वैत॒दाह॑ ॥ १ ॥

अ॒ग्नि॒शा वि॒ष्णो मा॑ त्वाव॒क्रमि॑पमि॒ति । यज्ञो॑
वै वि॒ष्णा॒स्तस्मा॑ ऽ॒वैत॒न्नि॒ह्नुते॑ मा॒ त्वाव॒क्रमि॑पमि॒ति
व्व॒सु॒मती॑मग्ने॒ ते छा॒या॒मुप॑स्थेपमि॒ति सा॒ध्वी॒मग्ने॒ ते छा॒या॒-
मुप॑स्थेपमि॒त्यै॒वैत॒दाह॑ ॥ २ ॥

वि॒ष्णो स्थान॑मसीति । यज्ञो॑वै वि॒ष्णा॒स्तस्ये॒व
हेत॒दन्तिकं॑ ति॒ष्ठति॑ त॒स्मादा॑ह वि॒ष्णो स्थान॑मसीतीति
ऽ॒न्द्रो वी॒र्य॑म॒कृणो॑दित्य॒तो ही॒न्द्रस्ति॑ष्ठन् दा॒क्षिण॑तो
ना॒ष्ट्रा रु॒क्षा॑ऽस्य॒पाहं॑स्त॒स्मादा॑हेत॒ इन्द्रो॑ वी॒र्य॑म॒कृणो॑-
दित्य॒ध्वोऽध्व॑र ऽ॒त्रा॒स्यादि॒त्यध्व॑रो वै य॒ज्ञ ऽऊ॒ध्वो यज्ञ॑
ऽ॒त्रा॒स्यादि॒त्यै॒वैत॒दाह॑ ॥ ३ ॥

अ॒ग्ने वे॒र्हो॑त्रं वे॒र्हू॒त्यमि॑ति । उ॒भयं॑ व्वा ऽए॒तद॒-
ग्नि॑र्दे॒वाना॑ऽऽ होता च दू॒तश्च॑ त॒दुभयं॑ वि॒वाद्धि॑ गृ॒हेवा॒-
नाम॑सीत्यै॒वैत॒दाहा॑वतां॒ त्वां अ॒वापृ॑थि॒वी ऽअ॒व त्वं अ॒वा॒-
पृथि॑वी ऽ॒ति ना॒त्र ति॒गो॒हित॑मिवास्ति॒ खि॒ष्ट॒रु॒द् दे॒वेभ्य॑
इ॒न्द्र अ॒ज्ये॑न ह॒वि॒षा॒भूत् स्वा॑हतीन्द्रो॒ वै य॒ज्ञस्य॑ दे॒वता॑
त॒स्मादा॑हेन्द्र ऽ॒ज्ये॑नेति॒ व्वा॒चे वा॑ ऽए॒तमा॑घार॒माघा॑-

स्यतीन्द्रो वागित्यु वा ऽथाहुस्तस्माद्वाहेन्द्र ऽथ-
ज्येनेति ॥ ४ ॥

अथासथंस्पर्शयन्त्सुचौ पर्येत्य । ध्रुवया समनाक्ति
शिरो वै यज्ञस्योत्तर आघार ऽथात्मा वै ध्रुवा तदात्मन्ये-
वैतच्छिरः प्रतिदधाति शिरो वै यज्ञस्योत्तर ऽथाघारः
श्रीर्वै शिरः श्रीर्द्वि वै शिरस्तस्माद्योऽर्द्धस्य श्रेष्ठो भवत्य-
सावमुष्यार्द्धस्य शिर इत्याहुः ॥ ५ ॥

यजमान एव ध्रुवामनु । योऽस्मा ऽथरातीयति
स ऽउपभृतमनु स यद्धोपभृता समञ्ज्याद्यो यजमाना-
यारातीयति तस्मिच्छ्रियं दध्यात् तजमान ऽवैतच्छ्रियं
दधाति तस्माद् ध्रुवया समनाक्ति ॥ ६ ॥

स समनाक्ति । सञ्ज्योतिषा ज्योतिरिति ज्योति-
र्वा ऽन्तरस्यामाज्यं भवति ज्योतिरितरस्यां ते हेतदुभे
ज्योतिषी संगच्छेते तस्मादेवथं समनाक्ति ॥ ७ ॥

अथातो मनसश्चैव वाचश्च । अहंभद्र ऽउदितं
मनश्च ह वै वाक् चाहंभद्र ऽऊदाते ॥ ८ ॥

तद्ध मन ऽउवाच । अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मि न वै
मया त्वं किञ्चनानभिगतं वदसि सा यन्मम त्वं
कृतानुकषणुवत्सास्यहमेव त्वच्छ्रेयोस्मीति ॥ ९ ॥

अथ ह व्यागुवाच । अहमेव त्वच्छ्रेयस्यास्मि । यद्वै
त्वं वेत्स्याहं तद्विज्ञापयाम्यहं सञ्ज्ञापयामीति ॥ १० ॥

ते प्रजापतिं प्रतिप्रश्नमेयतुः । स प्रजापतिर्मनस
ऽएषानूवाच मन ऽएव त्वच्छ्रेयो मनसो वै त्वं कृतानुक-
रानुवर्त्मासि श्रेयसो वै प्रापीयान् कृतानुकरोऽनुवर्त्मा
भवतीति ॥ ११ ॥

सा ह वाक् परोक्ता विसिद्धिभिये । तस्यै गर्भः
पपात सा ह वाक् प्रजापतिमुवाचाहव्यवाहेवाहं तुभ्यं
भूयासं यां मा पगवोच ऽइति तस्माद्यत्किञ्च प्राजापत्यं
यद्ये क्रियत ऽउप्रांश्चैव तत् क्रियतेऽहव्यवाद्दृष्टि वाक्
प्रजापतय ऽआसीत् ॥ १२ ॥

तद्धतुद्देवाः । रेतश्चर्मन् वा पस्मिन् वा वधुस्तद्ध
स्म पृच्छन्त्यत्रैव त्याशदिति ततोऽत्रिः सम्भभूव तस्माद्द-
प्यात्रेय्या योपितैनुस्व्येतस्यै हि योपाये वाचां देव-
ताया ऽएते सम्भृताः ॥ १३ ॥ १ ॥

इति चतुर्थप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम् । (४-५)

चतुर्थोऽध्यायश्च समाप्तः ॥

इति—निर्मुञ्जपाठः (क)

स-प्रवृत्तपाठ (अथर्विषोषानुगतः)—

(अथ प्रथमवाण्डे चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीयप्रपाठने च पठं ब्राह्मणम्) ।

१—आधारयोर्निदानम्

तं वा एतमग्निं समन्धिषत-‘समिद्धो देवेभ्यो जुह्वाम्’—इति । तस्मिन्नेते एव प्रथमे आहुती जुहोति-मनसे चैव, वाचे च । मनश्च ह वै वारु च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः (१) ॥ स यदुपांशु त्रियते तन्मनो देवेभ्यो यज्ञं वहति । अथ यद्वाचा निरुक्तं क्रियते तद् वाम् देवेभ्यो यज्ञं वहति । एतद्वा इदं द्वयं क्रियते, तदेते एवैतत् सन्तर्पयति । तृप्ते प्रीते देवेभ्यो यज्ञं वहत इति (२) ॥ स्रुवेण तमाधारयति—यं मनस आधारयति । वृषा हि मनः, वृषा हि स्रुवः (३) ॥ स्रुचा तमाधारयति—यं वाच आधारयति । योषा हि वारु, योषा हि स्रुक् (४) ॥ तूष्णीं तमाधारयति—यं मनस आधारयति, न स्नाहेति चन । अनिरुक्तं हि मनः, अनिरुक्तं ह्यं तद् पचूष्णीम् (५) ॥ मन्त्रेण तमाधारयति य वाच आधारयति । निरुक्ता हि वारु, निरुक्तो हि मन्त्रः (६) ॥ आसीनस्तमाधारयति—य मनस आधारयति, तिष्ठस्तं यं वाचं । मनश्च ह वै वारु च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः । यतरो वै युजोर्हूमीयान् भवति—उपरह वै तस्मै कुर्यन्ति । वान्मै मनसो हूमीयसी । अपरिमिततरमिव हि मनः, परिमिततरेव हि वारु । तद्वाच एतदुपवह करोति । ते सयुजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः । तस्मात् तिष्ठन् वाच आधारयति (७) ॥

देवा ह वै यज्ञं तन्मानाः । तंऽगुरुराक्षसेभ्य आमङ्गाद् विभवाश्चक्रुः । त एतदक्षिणतः प्रत्युदथयन् । उच्छ्रितमिव हि वीर्यम् । तस्मादक्षिणत-

स्तिष्ठन्नाधारयति । स यदुभयत आधारयति-तस्मादिदं मनश्च वाक् च समानमेव सन्नानेव । शिरो ह वै यज्ञस्यैतयोरन्यतर आधारयोः, मूलमन्यतरः (८) ॥ स्रुवेण तमाधारयति-यो मूलं यज्ञस्य । स्रुचा तमाधारयति-यः शिरो यज्ञस्य (९) ॥ तूष्णीं तमाधारयति-यो मूलं यज्ञस्य । तूष्णीमिव हीदं मूलं, नो ह्यत्र वाग्वदति (१०) ॥ मन्त्रेण तमाधारयति-यः शिरो यज्ञस्य । वाग्धि मन्त्रः । शीष्णो हीयमधि वाग् वदति (११) ॥ आसीनस्तमाधारयति-यो मूलं यज्ञस्य । निषण्णमिव हीदं मूलम् । तिष्ठंस्तमाधारयति-यः शिरो यज्ञस्य । तिष्ठतीव हीदं शिरः (१२) ॥

१—अग्निसम्मार्जनम्

स स्रुवेण पूर्वमाधारमाधार्याह—‘अग्निमग्नीत्समृद्धि’ इति । यथा धुरमध्यहेत्-एवं तत्, यत् पूर्वमाधारमाधारयति । अध्युह्य हि धुरं युञ्जन्ति (१३) ॥ अथ सम्मार्ष्टि । युनक्त्येवैनमेतत्, युक्तो देवेभ्यो यज्ञं वहत्-इति, तस्मात् सम्मार्ष्टि । परिक्रामं सम्मार्ष्टि । परिक्रामं हि योग्यं युञ्जन्ति । त्रिस्त्रिः सम्मार्ष्टि । त्रिवृद्धि यज्ञः (१४) ॥ स सम्मार्ष्टि—‘अग्ने वाजजिह्वाजं चा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्मार्ज्मि’ (यजुः सं० २ अ० ७ म०) इति । यज्ञं त्वा वक्ष्यन्तं यज्ञियं सम्मार्ज्मि, इत्येवैतदाह । अथोपरिष्ठात् तूष्णीं त्रिः । तद्यथा युक्त्वा प्राजेत्-ग्रंहि, वहेति, एवमेवैतत् कशयोपक्षिपति ग्रंहि, देवेभ्यो यज्ञं वह, इति । तस्मादुपरिष्ठात् तूष्णीं त्रिः । तद्यत्तेदन्तरेण कर्म क्रियते-तस्मादिदं मनश्च वाक् च समानमेव सन्नानेव (१५) ॥

इति चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीयप्रपाठके च षष्ठं ब्राह्मणम्

(अत्र तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः)

यस्मिन्वा वधुः । तद् स्म पृच्छन्ति-अत्रैव त्या ३ दिति । ततोऽग्निः
सम्बभूव । तस्मादप्यात्रेभ्यो योषितैनस्यी । एतस्य हि योषार्यं वाचो देव-
ताया एते सम्भूताः (१३) ॥

इति चतुर्थाध्याये पञ्चमं, चतुर्षप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम्

(अत्र चतुर्थाध्यायः समाप्त)

समाप्तञ्चेद द्विब्राह्मणात्मक-आधारब्राह्मणम्

इति-प्रतृष्णपाठः (२)

ग—मूलानुवादः—

चौथे अध्याय मे चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक मे द्वा ब्राह्मण

१—पूर्वोत्तराधारों की उपपत्ति—

उस (प्रसिद्ध) इस (आहवनीय) अग्नि को (अग्निसामिन्धनोपयुक्त पूर्वोक्त
कर्म से उन्हींने* इस उद्देश्य से कि) “समिद्ध (सामिधेनी मन्त्रशक्तियुत होने से
देवप्राणयुक्त) अग्नि मे देवताओं के लिए हम आहुति देते हैं” समिद्ध कर लिया ।
(अर्थात् देवाहुति योग्य बनाने के लिए ही पूर्वोक्त सामिधेन्यनुवचन कर्म द्वारा
आहवनीय अग्नि का समिन्धन हुआ है । इस कर्म से यह अग्नि देवाहुति ग्रहण
योग्य बन गया है) । (यजमानादि द्वारा समिद्ध) इग आहवनीय अग्नि मे अध्वर्युं
नामक ऋत्विक् मन के लिए, और वाक् के लिए इन्हीं दो आहुतियों का हवन

*—समिन्धन कर्म में यज्ञाग्निभोक्ता यजमान के आत्मा (हृदय) का योग होता है, अध्वर्युं
नामक ऋत्विक् देवप्राण करता है, यज्ञा नामक ऋत्विक् होता को सामिधेन्यनुवचन की अनुज्ञा
प्रदान करता है, एग होगा नामक ऋत्विक् सामिधेनी ऋचायां के अनुवचन से अग्नि-समिन्धन करता
है । एग प्रकार यजमान, अध्वर्युं, ब्रह्मा, होता, गतों के व्यापार से अग्निममिन्धन-कर्मोन्निवर्तयता
सम्पन्न होती है । इगी अभिप्राय से ‘समैन्धिपत’ यत् बहुवचन प्रयुक्त हुआ है ।

करता है। मन तथा वाक्, दोनों संयुक्त होकर (मिथुनीभाव में परिणत होकर शुलोकरथ प्राणात्मक) देवताओं के लिए (पृथिवीलोक से यज्ञ (यज्ञातिशयो-त्पादक आहुतिप्राण) का वहन करते हैं (लेजाते हैं)। (अर्थात् आह्वनीय में हुत, आहुतिद्रव्य का प्राणरूप से शुलोक में मनोवाक् द्वारा ही गमनसंक्षण ऊर्ध्व धितान होता है। अतः देवाहुति से पहिले आहुतिप्रापक मनोवाक् के लिए दो आहुतियां देना आवश्यक है) ॥१॥

अध्वर्यु द्वारा जो तूष्णीं (आहुतिकर्म) किया जाता है, उस उपांशु कर्म से मन देवताओं के लिए यज्ञ (आहुति) का वहन करता है। जो कि वाक्पूर्वक (उच्चारण पूर्वक) निरुक्त (प्रकट) भाव से (आहुति कर्म) किया जाता है, उस निरुक्त कर्म से वाक् तत्त्व देवताओं के लिए यज्ञ वहन करता है। (अर्थात् मन अनिरुक्त होने से उपांशु है, अतएव मन के लिए तूष्णीं आहुति दी जाती है, क्योंकि तूष्णीं भाव अनिरुक्त भाव है। वाक् निरुक्ता है, अतएव वाक् के लिए उच्चारण-पूर्वक आहुति दी जाती है, क्योंकि उच्चारण भाव निरुक्त भाव है)। इस प्रकार उपांशु, तथा उच्चारण भाव द्वारा अध्वर्यु इन्हीं दोनों मनोवाक् भावों की सम्पत्ति सम्पन्न करता है, इन दोनों आहुतियों से यह मनोवाग्भावों को ही वृत्त करता है। (प्रयोजन इस वृत्ति कर्म का यही है कि आहुतिद्रव्य से) वृत्त मन, और वाक् देवताओं के लिए यज्ञ वहन करें ॥२॥

(वे दोनों आहुतियां क्रमशः 'पूर्वाधार, उत्तराधार' नाम से प्रसिद्ध हैं। पूर्वाधाराहुति मनस्तृप्ति से सम्बन्ध रखती है, उत्तराधाराहुति वाक्वृत्ति से सम्बन्ध रखती है। म्रुवपात्र पुरुषप्रतिकृति है, उधर मन भी पुरुष है, अतएव पूर्वाधाराहुति म्रुवपात्र से होती है। म्रुकृपात्र स्त्रीप्रकृति है, उधर वाक् भी स्त्री है, अतएव उत्तराधाराहुति म्रुकृपात्र से होती है। वृषा-योपात्मक इसी मिथुनभाव का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है) —'म्रुव' नामक पात्रद्वारा उस आधाराहुति (पूर्वाधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तृप्ति के लिए करता है। क्योंकि मन वृषा (पुरुषप्रकृति) है, उधर म्रुवपात्र भी वृषास्थानीय ही है ॥३॥ म्रुकृपात्रद्वारा उस आधाराहुति (उत्तराधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि वाक्वृत्ति के लिए करता है। क्योंकि वाक् योपा (स्त्रीप्रतिकृति) है, उधर म्रुकृपात्र भी योपास्थानीय है ॥४॥

तूष्णीं उस आधाराहुति (पूर्वाधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तुप्ति के लिए करता है, (साथ ही इस कर्म में) 'स्वाहा' इसका भी उच्चारण नहीं करता है। (तात्पर्य कहने का यही है कि, मन्त्राहुतिकाल में मन्त्र समाप्ति पर आहुति देते समय 'स्वाहा' शब्द का उच्चारण स्वभावसिद्ध-अभ्याससिद्ध-है। कहीं ऐसा न हो कि, मनस्तुप्ति के लिए विहित पूर्वाधार में अभ्यासवश 'स्वाहा' का उच्चारण हो जाय। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति निरोध के लिए ही श्रुति को 'न स्वाहेति चन' इत्यादि रूप से आदेश देना पड़ा है)। मन अनिरुक्त (हृद-यावच्छिन्न होने से अप्रत्यक्ष-अप्रकट) है। वह भी अनिरुक्त ही भाव है, जो कि तूष्णीं (चुपचाप) है। इसलिए मानसाधार तूष्णीं ही होना चाहिए। ॥१॥ मन्त्रोच्चारणपूर्वक उस आधाराहुति (उत्तराधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि वाक्स्तुप्ति के लिए करता है। वाक् निश्चयेन निरुक्ता (प्रकटभावापन्ना) है। वह भी निरुक्त ही भाव है, जो कि मन्त्र (मन्त्रोच्चारण) है। (इसलिए वागाधार मन्त्रोच्चारणपूर्वक ही होना चाहिए ॥६॥

बैठा बैठा उम आधाराहुति (पूर्वाधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तुप्ति के लिए करता है। खड़ा खड़ा उस आधाराहुति (उत्तराधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि वाक्स्तुप्ति के लिए करता है। (मनोनुगत पूर्वाधार बैठे बैठे, एवं वागनुगत उत्तराधार पड़े खड़े क्यों होता है? इस प्रश्न की उत्पत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है)---(पूर्वकथनानुसार) मन, और वाक्, दोनों (अश्वयुग्मवत्) मिलकर देवताओं के लिए (रथरूप) यज्ञ का वहन करते हैं। (रथ में जुड़े हुए दो अश्वों में से) जो अश्व नाटा होता है, लोक में रथयात्रक सारथि उसके लिए 'उपवह' * करते हैं। (वाक्, और मन, दोनों इस यज्ञरथ के वहन करने वाले दो अश्व हैं, परन्तु) मनोरूप अश्व की अपेक्षा वागुरूप अश्व नाटा है। क्योंकि मन अपरिमित (विशाल) सा है, और वाक् परिमित

* यदि रथवहन करने वाले दो घोड़ों में से एक अश्व अपने से नाटा होता है, तो इसे उम दीर्घकाल लघु की ऊँचाई में समतुलित करने के लिए इसके स्तम्भ प्रदेश में अपेक्षित परिमाणयुक्त एक काष्ठ-यत्नादियुक्त स्पृण्मोठ या र दिया जाता है। इनमें दोनों की ऊँचाई समतुलित हो जाती है। यही स्पृण्मोठ वैदिकपरिभाषा में 'उपवह' कहलाया है।

(संकुचित) सी है। (खड़ा खड़ा वागनुगत उत्तराधार करता हुआ) उर्ध्व्यु वाक्, के ही उपबह का सम्बन्ध करता है। - (इस-उपबह से वाक् मन से सम-तुलित हो जाती है, फलतः) दोनों, समान रूप से यज्ञरथ में, जुड़कर सरलतया यज्ञरथ का बहन करने में समर्थ हो जाते हैं। एकमात्र इस (समतुलनभावा-वाप्ति के), लिए ही वागनुगत उत्तराधार का खड़े, खड़े सम्पादन करता है। समान बहनप्रदेश सम्पत्तिप्राप्ति के लिए ही वागनुगत आधार तिष्ठन् विहित है, यही निष्कर्ष है ॥७॥

(आहवनीय कुण्ड के दक्षिण भाग में खड़े होकर वागनुगत उत्तराधार कर्म किया जाता है। खड़े होकर, साथ ही दक्षिण दिशा में उत्तराधार करने का एक कारणान्तर बतलाती हुई श्रुति कहती है)—देवदेवताओं ने यज्ञ का वितान किया। (यज्ञवितान करते हुए) वे देवदेवता (दक्षिणदिक्स्थ) असुर-राक्षसों की आक्रमणाशङ्का से भयव्रस्त हो गए। (इस भय से वाण पाने के लिए) देव-देवता लोग आहवनीय के दक्षिण भाग में (सावधान होकर असुरों की प्रतिस्पर्धा में खड़े हो गए। (शत्रुभय तभीतक भयोत्पादक बना रहता है, जबतक हम प्रत्युत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। जब हम आततायी के सम्मुख सजीभूत होकर प्रत्याक्रमण के लिए खड़े हो जाते हैं, तो शत्रु शान्त हो जाता है। भौमदेवताओं ने स्ववितान यज्ञमण्डल की दक्षिण सीमा में अग्नि देव को खड़ा कर भौम असुरा-क्रमण से वाण पाया था। एवं प्राकृतिक प्राणदेवताओं के नित्य-प्राकृतिक यज्ञ में अग्निपुत्र इन्द्रप्राण द्वारा आसुरप्राण का निरोध होता रहता है। प्रकृति के अनुसार भौम देवताओं ने किया, तदनुसार ही हमें अपने इस वैधयज्ञ में करना चाहिए, जैसा कि—'देवाननुविधा वै मनुष्याः' इत्यादि निगम से स्पष्ट है। दक्षिणदिक्स्थ आसुरप्राणनिरोध के लिए ही दक्षिण की ओर खड़े होकर वागनुगत उत्तराधारकर्म किया जाता है)। वीर्य्य खड़ा हुआ-सा है। (वैठने में शरीरबल मन्द-सा रहता है। खड़े हो जाने पर बल उद्वृद्ध हो जाता है)। इसलिए दक्षिण की ओर खड़े होकर ही उत्तराधार का सम्पादन करता है। असुराक्रमणनिरोधक वीर्य्य-भाव प्राप्ति के लिए ही खड़े होकर आधारकर्म किया जाता है, यही उपपत्ति— निष्कर्ष है।

(मन के लिए विहित पूर्वाधार आहवनीय से उत्तर बैठ कर सम्पादित होता है, वाक् के लिए विहित उत्तराधार आहवनीय से दक्षिण खड़े होकर सम्पादित होता है। आहुति प्राप्ति स्थान लक्षण आहवनीयामि समान है, आहुतिप्रदानस्थान उत्तर-दक्षिण भेद से नाना (भिन्न) हैं। उधर मन-और वाक्, दोनों आहुति प्रापकत्वन समान हैं, एवं स्वस्वरूप से भिन्न भिन्न हैं। इसी साम्य सिद्धि के लिए समानामि में उभयाधाराहुति होती है। प्रदेशत्वेन दोनों नाना हैं, अतएव दक्षिणोत्तर प्रदेश में आसीन, तिष्ठन् रूप से आहुति दी जाती है। मनोवाक् के इसी समानत्व, एवं नानात्व धर्म का कर्म के साथ समतुलन घटलाती हुई श्रुति कहती है) —वह अध्वर्यु जोकि (आहवनीय अग्नि में आहवनीय धामि से) दक्षिणोत्तर (तिष्ठन्-आसीन रूप से) आधार करता है, इसी लिए यह मन, तथा वाक् का युग्म समान रहना हुआ भी नानावत् है ॥

(वागनुगत) उत्तराधार, तथा (मनोऽनुगत) पूर्वाधार, दोनोंमें से एक (वागनुगत उत्तर) आधार (इस दवात्मलक्षण) यज्ञ (पुरुष) का मस्तक (शिर-प्रतिकृति) है, एवं एक (मनोऽनुगत पूर्व) आधार (इस) यज्ञ का मूल (मूल-स्थानप्रतिकृति) है ॥८॥ खुपपात्र द्वारा उस (मनोऽनुगत पूर्व) आधार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मूल है। खुपपात्र द्वारा उस (वागनुगत उत्तर) आधार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मस्तक है ॥९॥ तूष्णीं उस (मनोऽनुगत पूर्व) आधार का सम्पादन करता है, जोकि यज्ञ का मूल है। मूल-तत्त्व (हृदयस्थान) तूष्णीं (अनिरुक्त) वत है। यहाँ वाग्-यापार अवरुद्ध है ॥१०॥ मन्त्रोच्चारणद्वारा उस (वागनुगत उत्तर) आधार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मस्तक है। मन्त्रोच्चारण व्यापार वागव्यापारयुक्त है, (वाङ्-मय है) मस्तक (तत्रस्थ मुखानुगता वाग्निन्द्रिय) द्वारा ही वागुच्चारण होता है ॥११॥ बैठा बैठा उस (मनोऽनुगतपूर्व) आधार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मूल है। मूलतत्त्व बैठा हुआ-सा ही है। खड़े खड़े उस (वागनुगत उत्तर) आधार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मस्तक है। (शरीर प्रदेश में) मस्तक खड़ा हुआ-सा ही है। (तात्पर्य्य यही है कि पूर्वाधार मूल-स्थानीय है, एवं इसका मन से सम्बन्ध है। तथा उत्तराधार मस्तकस्थानीय है, एवं इसका वाक् से सम्बन्ध है। मूलतत्त्व अनिरुक्त, आसीनवत् है, अतएव

तत्सम्पादक पूर्वाधार अनिरुक्त-आसीन, भावद्वारा सम्पन्न किया जाता है। शिरोभाग निरुक्त, तिष्ठन्वत् है, अतएव तत्सम्पादक उत्तराधार समन्वक-तिष्ठन्-भावद्वारा सम्पन्न किया जाता है ॥१२॥

४४

४४

४४

२-अधिसम्मार्जन—

वह अध्ययु (आहवनीय अग्नि मे तूर्णी) पूर्वाधार का सम्पादन करके (आग्नीध्र नामक ऋत्विक् को) प्रंप करता है कि—‘हे अग्नीत् ! (आग्नीध्र !) (अद्य तुम आहवनीय) अग्नि का सम्मार्जन करो’ । जिस प्रकार (रथ-याहक बैल के स्कन्धप्रदेश मे) जूड़ा डालते है, उसी प्रकार का यह कर्म है, जो कि पूर्वाधार का सम्पादन करना है। स्कन्ध प्रदेश मे पहिले जूड़ा डालकर ही पीछे चर्मपाश से बाधते हैं। (तात्पर्य्य यही हुआ कि, रथबहन करने वाले वृषभों को पहिले रथ घुर के नीचे लाकर उनके स्कन्ध प्रदेश मे घुर (जूड़ा) डाला जाता है। अनन्तर नियत चर्मपाश से उनके शीवास्थानों को बाध दिया जाता है। यहां आहवनीय अग्नि ही यत्नरथ बहन करने वाला वृषभ है। पूर्वाधार करना इसके स्कन्धप्रदेश पर जूड़ा डालना है, एवं सम्मार्जन करना पाशबन्धन से युक्त करना है। चूकि पूर्वाधार घुर स्थापन स्थानीय है, एवं घुरस्थापन सम्मार्जनरूप पाशबन्धन से पहिले होता है, अतएव यहां भी पूर्वाधारकर्म सम्मार्जनकर्म से पहिले किया जाता है, अनन्तर अग्निसम्मार्जन के लिए आग्नीध्र को आदेश दिया जाता है। पूर्वाधार स्कन्ध प्रदेश में घुरस्थापन स्थानीय है, यह बतला कर अब सम्मार्जन कर्म को पाशबन्धन स्थानीय बतलाती हुई श्रुति कहती है) —॥ १३ ॥

वह आग्नीध्र (नामक ऋत्विक् अध्ययु के प्रैपानुसार) आहवनीय अग्नि का सम्मार्जन करता है। इस सम्मार्जन कर्म से यह आग्नीध्र (वृषभस्थानीय घुर

*—आहवनीय अग्नि ३७ के पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन तीन प्रान्तभागों मे प्रतिष्ठित तीन श्मशान ही परिधियां हैं। पहिले परिधि-स्थापनातुगार इन तीनों परिधियों से सलग्न अग्नि का निरागत सम्मार्जन किया जाता है, अनन्तर आहवनीय अग्नि का ऊपर से तीन बार तूर्णी सम्मार्जन किया जाता है। यही आग्नीध्रक सम्मार्जन है, जैसा कि सूत्रप्रदर्शित पद्धतिसमूह में स्पष्ट किया जाने वाला है।

युक्त इस आहवनीय) अग्नि को (पारावन्धन से) ही (यज्ञरथ में) युक्त करता है। (यज्ञरथ में पारावन्धन से) युक्त होकर यह (आहवनीय) अग्नि देवताओं के लिए यज्ञरथ का वहन करे, (सम्मार्जन कर्म की यही उपपत्ति है)। इसीलिए सम्मार्जन करता है। यज्ञ त्रिवृत् (त्रिवृद्भावोवेत्) है, (इस यज्ञानुगता त्रिवृत्-सम्पत्ति प्राप्ति के लिए ही) त्रिभिः सम्मार्जन किया जाता है ॥ १४ ॥

(सम्मार्जन कर्म क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान किया गया। अब पद्वित्रम यतलाती हुई श्रुति कहती है)—यह आग्नीध्र—‘हे.अग्ने! यज्ञसाधन भूत हविलक्षण अन्न पर अपना अधिकार रखने से ‘वाजजित्’ नाम से प्रसिद्ध, हविलक्षण यज्ञसाधन ऐसे वाज अन्न का देवताओं के लिए धूलोक में वहन करने वाले आपका मैं सम्मार्जन करता हूँ’ इस अनुरूप अर्थ से युक्त) ‘अग्ने वाजजिद्वाजं०’ (यज्ञः सं० २७) यह मन्त्र धोला हुआ (तीनों परिधियों का त्रिरावृत्त रूप से) सम्मार्जन करता है। (तात्पर्य्य यही है कि, तीनों परिधियों का प्रत्येक का उक्त मन्त्रोच्चारण द्वारा तीन तीन बार सम्मार्जन करता है। फलतः परिधिसम्मार्जन ६ बार होजाता है। यही इस का त्रिवृद्भाव-तीन का त्रिगुणितभाव-है)। (मन्त्र का तात्पर्य्यार्थ यतलाती हुई श्रुति कहती है—‘अग्ने वाजजिद्वाजं० इत्यादि से) “यज्ञ वहन करने वाले यज्ञिय आपका सम्मार्जन करता हूँ” यही कहा गया है। (हविरन्न यज्ञसाधक होने से यज्ञ है, अतएव ‘वाजं सरिष्यन्तं’ का तात्पर्य्य ‘यज्ञं सरिष्यन्तम्’ ही होता है। यह अग्नि इस यज्ञात्मक हवि का वहन करता है, अतएव इसके लिए ‘यज्ञियं त्वा सम्मार्जिम्’ यह कहा जासकता है)।

(समन्त्रक त्रिरावृत्त रूप से परिधि-सम्मार्जन करने के अनन्तर, वह आग्नीध्र) ऊपर से आहवनीय अग्नि का तूर्णी (अमन्त्रक) तीन बार सम्मार्जन करता है। उपरिष्ठात् आहवनीय अग्नि का तूर्णी सम्मार्जन क्यों किया जाता है? इस की उपपत्ति यतलाती हुई श्रुति कहती है)—सो जिस प्रकार (रथ में बैलों को) जोत कर (कशाताड़नादि से उन्हें) चल चल, भार वहन कर, इस प्रकार गमन के लिए प्रेरित करते हैं, एवमेव (उपरिष्ठात् सम्मार्जनरूप) कशापात से इस अग्नि को, चलो चलो, देवताओं के लिए यज्ञवहन करो, इस प्रकार प्रेरित ही करता है।

(तात्पर्य यही है कि— पूर्वाधार तो स्कन्ध प्रदेश में जूड़ा डालने के स्थान में है, त्रिखि. सम्मार्जन पाशबन्धन स्थानीय है । पाशबन्धन किंवा वाद सारथि वृषभयुग्म को गत्याखण्ड बनाने के लिए, चलो, चलो, इत्यादि शब्द प्रयोगद्वारा कशाघात करता है । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए, उपरिष्ठात् आहवनीय अग्नि मे त्रिः सम्मार्जन होता है) ।

(अब एक प्रश्न शेष रह जाता है । सुवाधारलक्षण पूर्वाधार, तथा सुवाधार-लक्षण, उत्तराधार दोनों कर्म्मों के मध्य में उक्त सम्मार्जन कर्म्म क्यों किया जाता है ? इसी प्रश्न की उपपत्ति बतलानी हुई श्रुति कहती है)— सो जो कि आग्नीध्र पूर्वोत्तराधार के मध्य में यह सम्मार्जन करता है, इसीलिए मन, तथा वाक्, दोनों समान रहते हुए नाना है । (दोनों आधार साथ करना दोनों को समान बनाना है, दोनों के मध्य में सम्मार्जन कर्म्म करना दोनों समानों को नानावत् बनाना है, यही तात्पर्य है) ॥ १५ ॥

चौथे अध्याय में चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक में ६ ठा ब्राह्मण समाप्त

(१।४।६।)—(१।३।६।)—(तीसरा प्रपाठक समाप्त)

६६

६६

६६

चौथे अध्याय में पाचवाँ, तथा चौथे प्रपाठक में १ ब्राह्मण

३—उत्तराधारेतिकर्त्तव्यता

(पूर्व ब्राह्मण में सूत्रपात्र द्वारा सम्पन्न होने वाले मनोऽनुगत पूर्वाधार-कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता, तथा पूर्वोत्तराधार के मध्य में होने वाले अग्निसम्मार्जन कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता बतलाई गई । अब क्रमशः सूत्रपात्र द्वारा सम्पन्न होने वाले वागनुगत उत्तराधार-कर्म्म की इतिकर्त्तव्यता बतलाई जाती है)—सूत्रपात्र (जुहू, तथा उपभृत्) से उत्तराधार-कर्म्म सम्पादन करने वाला अध्वर्यु (उत्तराधार कर्म्म से पहिले) जुहू, तथा उपभृत्, इन दोनों सूत्रपात्रों के पूर्व भाग में (जिस मुख्य भाग से आहुति दी जाने वाली है, उस मुख्य भाग की ओर) ('देवताओं के लिए नमस्कार है, पितरों के लिए स्वधा है' इस अर्थ से युक्त) "नमो देवेभ्यः, स्वधा पितृभ्यः" (२।७) यह मन्त्र बोलता हुआ अञ्जलिस्थापन करता है (दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता है) । इस अञ्जलिनिधान—कर्म्म

से यह अध्वर्यु (देवताओं, तथा पितरों के लिए प्रमशः नमः, तथा स्वधा करता हुआ) आर्त्विज्य कर्म करना चाहता हुआ देवताओं, तथा पितरों से अपने आप को छिपाता है । (तात्पर्य्य यही है कि, देवपितृ-कर्म आर्त्विज्य कर्म है । यह एक महान् कर्म है, दिव्यकर्म है । इधर अध्वर्यु असत्यसंहित एक मनुष्य है, सामान्य व्यक्ति है । सामान्य व्यक्ति दिव्यदेववर्ग का यजन कराये, यह अम-
द्वत-सा है । परन्तु करना पड़ता है । अपने इमी अमव्यांदिता अपराध के लिए पहिले से ही क्षमा मांग लेना आवश्यक है । इमी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्त-
राधाररूप आर्त्विज्य से पहिले ही अध्वर्यु गृहपात्रों के पूर्वभाग में सदा होकर प्रणाम कर लेता है) ।

(अखलिनिधानानन्तर यह) अध्वर्यु—“मुयमे मे भूपालम्” (“हे जुहू, तथा उपभृन् नामक गृहपात्रों ! आप दोनों मेरे इस यज्ञार्थगृहीत आज्य के लिए आन्य के-अन्धी प्रकार से धारण करने वाले बनो” २।७) यह मन्त्र घोळता हुआ (दक्षिण हस्त में जुहू, उपभृन् नामक दोनों) गृहपात्रों का ग्रहण करता है । “आप दोनों मेरे लिए—आज्यका-उत्तम प्रकार से धारण करने वाले यनिष्ट, साथ ही आप दोनों पात्रों को मैं अपने हाथ में भलीभांति धारण करने योग्य बनू” मन्त्र भाग से यही कहा है ।

(आगे का मन्त्र है)—“अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यं सम्भ्रियामम्” (“आज इस यज्ञानुष्ठान काल में देवताओं के लिए आप दोनों पात्रों में स्थित इस आज्य को मैं उस प्रकार से रख रहा हूँ, जिस से यह भूमि पर न गिरता हुआ अस्कन्न-प्रतिष्ठित-यना रहे” २।८) । “अशुच्य रूप में आज मैं देवताओं के लिए यज्ञ चितान करने में समर्थ बनू” मन्त्र भाग से यही कहा गया है । (जुहूपभृन्-पात्रों में गृहीत आज्य सर्वथा स्थिर रहना चाहिए । तभी यज्ञचितानसिद्धि है । यदि हस्तकम्पनादि रूपा असावधानी से पात्रस्थित धृत कम्पित हो जायगा, तो यह वद्वट कर भूमि पर गिर पड़ेगा । परिणाम में यज्ञसन्तान उच्छिन्न हो जायगी, आज्याहुति से उत्पन्न होने वाले देवात्मा का स्वरूप विकृत हो जायगा । इस स्कन्नमद्य से प्राण-पाने के लिए ही उक्त मन्त्रशक्ति का आश्रय लिया गया है) ॥ १ ॥

(आगे का मन्त्र भाग है) —“अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषम्” (हे यज्ञमूर्ति विष्णो ! मैं अपने पैरों से आप का अतिक्रमण न करूँ” २।८) । यज्ञ निश्चयेन विष्णु है । (इस मन्त्र भाग से) उसी यज्ञात्मक विष्णु के लिए अपना अपराध शमन करवाता है; जो-कि—“मैं आप का अतिक्रमण न करूँ” यह कहता है । (तात्पर्य यही है कि, आज्यपूर्ण दोनों मृकृपात्रों को लेकर इस अध्वर्यु को वागनुगत उत्तर आधार के लिए आहवनीय कुण्ड से दक्षिण दिशा की ओर आना पड़ता है । यह दक्षिणागमन आहवनीयाग्निरूप यज्ञमूर्ति विष्णु का अतिक्रमण रूप निरादर है । मन्त्रप्रार्थना द्वारा इसी दोष के लिए विष्णु से क्षमा प्रार्थना करता है) ।

(आगे का मन्त्र भाग है) —“वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेपम्” (हे आहवनीयाग्ने ! आप की छाया से युक्त सम्पत्तियुक्त भूमि के समीप मैं प्रतिष्ठित हो रहा हूँ” २।८) “हे अग्ने ! आप की श्रेष्ठ (छत्र) छाया में मैं प्रतिष्ठित होने जा रहा हूँ” मन्त्रभाग से यही कहा है । (तात्पर्य यही है कि, दक्षिणादिक् याम्यादिक् है, प्राणनाशिनी दिक् है । यहाँ आकर ही अध्वर्यु को उत्तराधारकर्म करना है । दक्षिणादिगनुगत इस याम्यभाव की निवृत्ति के लिए ही मन्त्रशक्ति द्वारा यह भावना की जाती है—कि, मैं याम्यादिक् में नहीं जा रहा, अपितु अग्नि की छाया रूप यज्ञसम्पत्तियुक्त भूमिका आश्रय ले रहा हूँ) ॥ २ ॥

(आगे का मन्त्र भाग है) —“विष्णोः स्थानमसि” (हे दक्षिण भूप्रदेश ! आप यज्ञमूर्ति विष्णु की आवास भूमि हैं” २।८) । यह (यज्ञसाधक आहवनीय अग्नि) विष्णुमूर्ति है । (दक्षिण प्रदेश में उत्तराधार के लिए खड़ा होता हुआ) अध्वर्यु यज्ञात्मक विष्णु के समीप ही खड़ा होता है, इसी अभिप्राय से आप विष्णु के स्थान हैं” यह कहा गया है । (तात्पर्य यही है कि, आहवनीय अग्निरूप यज्ञप्रदेश से दक्षिण का प्रदेश वस्तुतः असुर-राक्षसों का प्रदेश है । यहीं खड़े होकर अध्वर्यु को उत्तराधारकर्म करना है । मन्त्रशक्ति द्वारा इस प्रदेश की आसुरभावना हटाने के लिए, साथ ही आहवनीय यज्ञसामीप्य से इस प्रदेश में देवभावना स्थापित करने के लिए ही ऐसा कहना आवश्यक माना गया है) ।

(मन्त्र का अगला भाग है) —“इत इन्द्रो वीर्यमकृणोत्” (“आहवनीयाग्नि से दक्षिणस्थ प्रदेश से ही इन्द्र ने दक्षिणस्थ असुर-राक्षसों का निरोधात्मक पुन-

पार्थ किया है" २।८)। दक्षिण दिशा में खड़े होकर ही इन्द्र ने दक्षिण की ओर से आक्रमण करने वाले असुर-राक्षसों का संहार किया था, इसी अभिप्राय से 'यहाँ से इन्द्र ने वीर्य्य (पुरुपार्थ) किया' यह कहा गया है। (तात्पर्य्य यही है कि, जिस दक्षिण प्रदेश में खड़े होकर अंध्वर्यु-उत्तराधारकर्म करने वाला है, वह प्रदेश यज्ञमूर्ति विष्णु के सम्बन्ध से तो यज्ञियप्रदेश बन ही रहा है, साथ ही यज्ञपति-इन्द्रप्राण के सम्बन्ध से साक्षातरूप से भी यह यज्ञभूमि बन रहा है। मन्त्रशक्ति द्वारा उसी ऐन्द्रसम्पत्ति की भावना की गई है)।

मन्त्र का अगला भाग है)—"ऊर्ध्वोऽध्वर आस्थात्" ("दक्षिणस्थ इन्द्र द्वारा सुरक्षित यह यज्ञ शुलोकपर्यन्त प्रतिष्ठित-वितत-हो गया" २।८)। 'यज्ञ ऊर्ध्वस्थान में प्रतिष्ठित हो गया' मन्त्रभाग से यही कहा गया है। (तात्पर्य्य यही है कि, जिस दक्षिण प्रदेश को भयावह समझा जाता है, वह तो यज्ञाग्निलक्षण विष्णु सम्बन्ध से, तथा यज्ञाधिपति इन्द्र के सम्बन्ध से यज्ञस्वरूपसाधक बन रहा है। इन्द्ररक्षा से रक्षित होकर ही देवताओं का प्राकृतिक यज्ञ भूलोक से चल कर शुलोक में प्रतिष्ठित हुआ है। मन्त्रद्वारा उसी ऊर्ध्व प्रतिष्ठा की भावना की गई है) ॥ ३ ॥

(आग्ने का मन्त्रभाग है)—"अग्ने वेहोत्रं वेदृत्यम्" (हे आहवनीयान्ने ! आप अपने होत्र कर्म से परिचय प्राप्त कीजिए, एवं अपने देवदूतत्व से परिचय प्राप्त कीजिए" २।९)। यह अग्नि देवताओं के होता भी हैं, दूत भी हैं, दोनों हैं। "जो कि आप देवताओं के होता, तथा दूत, दोनों हैं, अपने इस उत्तरदायित्व को अपने ध्यान में लाइए" मन्त्रभाग से यही कहा गया है। (दूत आज्याहुति को शुलोकस्थ प्राणदेवताओं में पहुंचाने से यह अग्नि देवताओं के होता हैं। साथ ही दिव्य देवताओं को आहवनीय में प्रतिष्ठित कर उनका पार्थिव देवताओं से सम्बन्ध कराने के कारण यही अग्नि देवताओं के दूत भी हैं। पृथुत आज्याहुति से दोनों सम्पत्तियाँ अभीष्ट हैं। मन्त्र द्वारा उन्हीं की भावना की गई है)।

(मन्त्र का अगला भाग है)—"अव त्वां द्यावापृथिवी, अव त्वं द्यावापृथिवी" ("आज्याहुति लेकर भूलोक से शुलोक जाते हुए आप की द्यावापृथिवी रक्षा करें, एवं आप स्वयं भी द्यावापृथिवी की रक्षा करें" २।१०)। इस मन्त्र भाग में पुल्ल भी अस्पष्ट नहीं है, (अर्थात् मन्त्रार्थ स्पष्ट है) ॥

(मन्त्र का अगला भाग है)—“स्विष्टकृदेवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषाभूत् स्वाहा” (“आज्यरूप हविर्द्रव्य से युक्त इन्द्र देवताओं के लिए स्विष्टकृत -भलीभांति इष्ट साधक- वन गए” २।६।)। इन्द्र यज्ञ के देवता हैं। इमी अभिप्राय से इन्द्र आज्य से (युक्त होकर स्विष्टकृत वन गए) यह कहा गया है। इस उत्तराधार का सम्पादन अध्वर्यु वाक् के लिए ही करता है। वैज्ञानिकों ने इन्द्र को वाक् कहा है। इसलिए भी ‘इन्द्र आज्य से’ यह कहा गया है। (तात्पर्य्य यही है कि, प्रकृत मन्त्र भाग से सूक्पात्र द्वारा आहवनीय में उत्तराधार डाला जाता है। यह आधार वाक् के लिए है। परन्तु मन्त्र द्वारा नाम निर्देश इन्द्र का हुआ है। कारण यही है कि, इन्द्र यज्ञ के देवता हैं। इस यज्ञाधिपतित्वेन भी वार्ग्य-विहिता आज्याहुति के लिए—‘इन्द्र आज्येन’ यह कह दिया गया है। साथ ही इन्द्र ही वाक् है, वाक् के लिए ही उत्तराधार है, इसलिए भी ‘इन्द्र आज्येन’ कहना अन्वर्थ्य वन जाता है) ॥ ४ ॥

(“अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्मार्जिम” (२।७ यह) मन्त्र बोलता हुआ आग्नीध्र ऋत्विक् अध्वर्यु द्वारा पूर्वाधाराहुति होने के अनन्तर अग्निस्मार्जन करता है। अनन्तर आहवनीय से उत्तर प्रतिष्ठित अध्वर्यु जुहु-पभृत को अपने आगे रख कर इनके मुखस्थानीय पूर्व भाग की ओर “नमो देवेभ्यः, स्वधा पितृभ्यः” (२।७।) यह मन्त्र बोलता हुआ प्रणाम करता है। प्रणामानन्तर —“सुयमे मे भूयास्तं अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यं सम्भ्रयासम्” (३।८।) यह मन्त्र बोलता हुआ सूक्पात्रों का ग्रहण करता है। ग्रहणानन्तर उत्तराधार कर्म के लिए दक्षिणप्रदेश में जाता हुआ —“अद्भिर्गणा विष्णो मा त्वावक्रमिपम्” यह मन्त्रोच्चारण कर अतिक्रमण जनित अपराध का निहव करता है। अपराध निहवानन्तर —वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेपं, विष्णो स्थानमसि” यह मन्त्र बोलता हुआ आहुति देने के लिए नियत स्थान पर लड़ा हो जाता है।

सर्वान्त में—“इत इन्द्रो वीर्य्यमकृणोदूर्ध्वोऽध्वर आस्थात्। अग्ने वेहांत्रं वेदृत्यमव त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यावापृथिवी। स्विष्टकृदेवेभ्य

इन्द्र आज्येन हविषाभूत् स्वाहा' बोलता हुआ आहवनीयाग्नि में उत्तराघाराहुति हुत कर देता है। इस प्रकार यहा आकर उत्तराघारकर्म समाप्त होता है। १,२,३,४, इन चार कण्डिकाओं में इसी कर्म की इतिकर्तव्यता प्रतिपादित हुई है, जिस का सुविधा के लिए एकत्र संकलन कर दिया गया है। उत्तराघाराहुति क्रमामानन्तर क्या होता है ? आगे का ब्राह्मणप्रकरण इमी प्रश्न का समाधान कर रहा है) —

(उपभृत् नामक ध्रुक्पात्र पर जुहू नामक ध्रुक्पात्र रखता रहता है। आहुति देते समय उपभृत् से जुहू को पृथक् कर लिया जाता है। इसी सम्बन्ध में विशेषता बतलाती हुई श्रुति कहती है) उत्तराघार होमानन्तर वह अध्वर्यु उपभृत्, तथा जुहू नामक दोनों ध्रुक्पात्रों का परस्पर स्पर्श न कराता हुआ (पृथक्-पृथक् रखता हुआ ही आहवनीय अग्नि के दक्षिण भाग से) वापस (आहवनीय अग्नि के पूर्वभाग में) लौट कर (वहा रखे हुए ध्रुवपात्र से उस जुहू को मिलाता है। (क्यों मिलाता है? इस की उपपत्ति बतलाते हैं) — वागनुगत यह उत्तराघारहोम (पूरकथनानुसार) यज्ञ का मूलक है, एवं ध्रुवपात्र आत्मा है। (जुहू को ध्रुवा से मिलाता हुआ अध्वर्यु) आत्मा में ही (धड़ में ही) शिरोभाग प्रतिष्ठित करता है। उत्तराघार होम इस यज्ञ का शिर है, (आत्मा का अमृताग्निदक्षण) श्रीभाग (सार भाग) ही श्री है। शिरोभाग निध्वयेन श्री है, अतएव जो (जिस) भाग का श्रेष्ठ होता है, (उसके लिए लोक में) 'वह अमुक भाग का शिर है' यह कहा जाता है। इसी लिए शिर वास्तव में श्री का रूप है। जुहू को आत्मा से मिलाना आत्मा को इस शिरोरूप श्रीभाग से ही युक्त करना है, यही तात्पर्य है।) ॥ ५ ॥

यज्ञकर्ता यजमान ध्रुवपात्र को लक्ष्य बना रहा है (यजमान ध्रुवास्थानीय है) एवं जो इस यजमान के लिए शत्रुता करता है, वह उपभृत् को लक्ष्य बना रहा है (अर्थात् उपभृत् यजमान के शत्रु की प्रतिकृति है)। (ऐसी स्थिति में) यदि वह अध्वर्यु उपभृत् पात्र से ध्रुवा का सम्बन्ध फटा देगा, तो जो यजमान के लिए शत्रुता करता है, उस यजमानशत्रु में श्री का स्थापन कर देगा। (ऐसा न कर) अध्वर्यु (जुहू सम्बन्ध से) यजमान में ही श्रीका स्थापन करता है। इसी लिए (जुहू को ही) ध्रुवा से मिलाता है ॥ ६ ॥

के पक्ष में ही अपनी सम्मति प्रकट की। (और निर्णय किया कि, हे वाक्!) मन ही तेरी अपेक्षा श्रेष्ठ, (अतएव उत्कृष्ट) है। तू मन के द्वारा कृत (संकल्पित मनोभाव) का अनुकरण करने वाली है, मन के पीछे पीछे अनुधावन करने वाली है। (लौकिक दृष्टि से भी यह सिद्ध विषय है कि) निम्न श्रेणि का व्यक्ति ही अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए का अनुकरण करता है, एव उस के निर्दिष्ट पथ पर चलता है ॥ ११ ॥

(इस प्रकार प्रजापति के मुक्त से) पराजित बनी जाती हुई वह वाक् विगत-सम्या (दर्शान्या, मदगलिता) बन गई, उस का अभिमान चूर-चूर हो गया। (प्रजापति से निर्णय का प्रतिरोध लेती हुई) वह वाक् प्रजापति से पहने लगी कि, (आज से) मैं तुम्हारे लिए हव्यवहन करने वाली न बनूँ (न बनूँगी), जिस मुझ को कि आपने (आज मन की प्रतिस्पृहां में) पराजित बना है। (क्योंकि वाक् ने प्रजापति के लिए अहव्यवाद् बनने का निश्चय कर लिया था) अतएव यज्ञकर्म में (प्रजापति-सम्बन्धी) जो भी प्राजापत्य कर्म किया जाता है, वह अपाशु ही होता है। क्योंकि वाक् प्रजापति के लिए अहव्यवाहना थी। (तात्पर्य आख्यान का यही हुआ कि, मनोऽनुगत पूर्वाधार प्राजापत्य कर्म है, यहा वाक्-व्यापार अवरुद्ध है। अतएव पूर्वाधार उपाशु ही किया जाता है) ॥ १२ ॥

(प्रजापति के निर्णय से वाक् का गर्भपात हो गया, रेतस्खलन हो गया। वह स्खलित वाग्रेत पड़ा गया, इस सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक तत्त्व का विश्लेषण करती हुई श्रुति कहती है) — देवताओं ने (वाक् के) उस रेतोभाग (स्खलित-वाम्-रेत) की चर्म में (गर्भाराचरूप चर्मपात्र में), अथवा जिस किसी भी (अनुरूप) पात्र में रेत दिया। (इस प्रकार चर्म, किंवा अन्य किसी इस अनुरूप पात्र में स्खलित वाग्रेत को प्रतिष्ठित कर) देवता परस्पर पूछते हैं कि, “चर्म, तथा अनुरूप अन्य पात्र में रख्या गया वाग्रेत किस अवस्था में परिणत हो गया?” (देवताओं के ‘अत्रैव त्यात्’ इस विचार से ही कालान्तर में) चर्म, तथा पात्रस्थ इस वाग्रेत से ‘अत्रि’ उत्पन्न हो गया। क्योंकि गर्भाराचस्थित वाग्रेत से अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ, अतएव रतुगर्भा रजस्वला की ‘आत्रेयी’ नाम से व्यवहृत की जाती है। ऐसी (आत्रेयी) स्त्री से (मैथुन-स्पर्शादिलक्षण) सम्पर्क रखने

वाला पुरुष पातकी बन जाता है। स्त्रीरूपात्मिका इस चाग्देवता से ही सम्पूर्ण गर्भों की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है (होती है) ॥ १३ ॥

चौथे अध्याय में पांचवाँ, तथा चौथे प्रपाठक में पहिला ब्राह्मण समाप्त

(११४५१)—(११४११) चौथा अध्याय समाप्त

द्विब्राह्मणात्मक—‘आधारब्राह्मण’ समाप्त

इति मूलानुवाद (ग)

* *

*

घ—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

सामिधेनी कर्मसमाप्ति के अनन्तर ‘पूर्वोत्तराधार—कर्म’ विहित है। “समिद्ध इति प्रागतः सर्गमिध्ममेकर्जमनुयाजाश्चेत्” (का० श्रौ० सू० ३।१।११) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार सामिधेन्यनुवचन कर्मानन्तर अनुयाजकरण पक्ष में एक इध्मकाष्ठ चूरा कर शेष सम्पूर्ण इध्मकाष्ठ आहवनीयाग्नि में डाल दिए जाते हैं, एवं यही सामिधेनी कर्म की अन्तिम समाप्ति है। इस सामिधेन्यनुवचन कर्म के अनन्तर कुशनिर्मित, अग्निप्रदीपक, व्यजनस्थानापन्न वद से आहवनीयाग्नि का तीन बार प्रज्वलन कर आज्यस्थाली से ध्रुवपात्र में घृत लेकर इस सूत्र से तृष्णी आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में दक्षिण जानू को नमाकर बैठता हुआ आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में पूव की ओर झुकती हुई पूर्वाधाराहुति देता है। आहुति देते समय अपने मन ही मन में—“ओ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये, न मम” यह न्यान करना आवश्यक है। क्योंकि यह पूर्वाधाराहुति मनोऽनुगता बनती हुई प्राजापत्या है। तृष्णी पूर्वाधाराहुति के अनन्तर वह अध्वर्यु ‘स्फ्य,’ तथा ‘इध्मसन्नहन,’ इन दोनों को आग्नीध्रनामक श्रुत्विकू को सोपता हुआ उस के प्रति—“अग्निमग्नीत् समृद्धि” यह प्रैप करता है। (हे आग्नीध्र । क्योंकि अब इस अग्नि में ज्योतिर्लक्षण उत्तराधार की समन्वयक आहुति

वाला पुरुष पातकी बन जाता है। स्त्रीरूपात्मिका इस यागदेवता से ही सम्पूर्ण गर्भों की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है (होती है) ॥ १३ ॥

चौथे अध्याय में पांचवां, तथा चौथे प्रपाठक में पहिला ब्राह्मण समाप्त

(१।४।५)—(१।४।१) चौथा अध्याय समाप्त

द्विब्राह्मणात्मक—‘आधारब्राह्मण’ समाप्त

इति मूलानुवादः (ग)

* *

१३

*

घ—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

सामिधेनी-कर्मसमाप्ति के अनन्तर ‘पूर्वोत्तराधार—कर्म’ विहित है। ‘समिद्ध इति प्रागतः सर्वमिध्ममेकवर्जमनुयाजाश्चेत्’ (का० श्रौ० सू० ३।१।११) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार सामिधेन्यनुवचन-कर्मनन्तर अनुयाजकरण पक्ष में एक इध्मकाष्ठ घचा कर शोष सम्पूर्ण इध्मकाष्ठ आहवनीयाग्नि में डाल दिए जाते हैं, एवं यही सामिधेनी कर्म की अन्तिम समाप्ति है। इस सामिधेन्यनुवचन कर्म के अनन्तर कुशनिर्मित, अग्निप्रदीपक, व्यजनस्थानापन्न वेद से आहवनीयाग्नि का तीन बार प्रज्वलन कर आज्यस्थाली से धूपपात्र में घृत लेकर इस म्रुव से तूष्णीं आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में दक्षिण जानू को नमाकर बैठता हुआ आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में पूव की ओर झुकती हुई पूर्वाधाराहुति देता है। आहुति देते समय अपने मन ही मन में—‘ओं प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये, न मम’ यह ध्यान करना आवश्यक है। क्योंकि यह पूर्वाधाराहुति मनोऽनुगता बनती हुई प्राजापत्या है। तूष्णीं पूर्वाधाराहुति के अनन्तर वह अध्वर्यु ‘स्फुर्यु,’ तथा ‘इध्मसन्नहन,’ इन दोनों को आग्नीध्रनामक ऋत्विक् को सौंपता हुआ उस के प्रति—‘अग्निमग्नीत् समृद्धि’ यह प्रैष करता है। (हे आग्नीध्र! क्योंकि अब इस अग्नि में उद्योतिलक्षण उत्तराधार की समन्वय आहुति

होने-वानी है, अतएव आहवनीय अग्नि को भस्मरहित कर प्रज्वलित करो, यही तात्पर्य है। अग्नि को प्रज्वलित करना ही अग्निसम्मार्जन कर्म है। अध्वर्यु-कृत पूर्वाधार के अनन्तर क्योंकि यही कर्म होता है, अत अध्वर्यु इसी के लिए पूर्वा-धारमाधार्य्य ग्रंथ करता है। पूर्वाधारकर्म की इसी इतिवत्त-यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“अनुवचनान्ते वेदेनाहवनीय निरूपयान्य, सूवेण पूर्वाधारमाधार्य-
आह”अग्निमग्नीत समृष्टी”ति (का० श्रौ० सू० ३।१।१२।)।

बतलाया गया है कि, पूर्वाधार कर्मानन्तर स्पष्ट, तथा इध्मसन्नहनवृण, दोनों को आग्नीध्र के हाथ में सौंपना हुआ अध्वर्यु उस को अग्नि-सम्माञ्जन कर्म के लिए प्रेरित करता है। अध्वर्युद्वारा प्रेरित आग्नीध्र अध्वर्युद्वारा प्रदत्त इध्मसन्नहन वृणसमूह से पूब की ओर से घूमकर—‘अग्ने वाजजिद्वाज त्वा सरिप्यन्त वाज-जितं सम्मार्जिम’ यह मन्त्र धोल्ता हुआ दक्षिणपरिधि का सम्माञ्जन करता है। एक बार उक्त मन्त्र से, तथा दो बार तूष्णीं, इस प्रकार दक्षिण परिधि का तीन बार सम्माञ्जन करता है। अनन्तर उसी मन्त्र से एक बार पश्चिम परिधि का, दो बार तूष्णीं, इस प्रकार तीन बार सम्माञ्जन करता है। अनन्तर उसी मन्त्र से एक बार उत्तर परिधि का, तथा दो बार तूष्णीं, इस प्रकार तीन बार सम्माञ्जन करता है। इस प्रकार पश्चिम, दक्षिण, उत्तरस्थ तीन परिधियों का एक एक बार मन्त्र से, दो-दो बार तूष्णीं, सम्भूय ६ बार सम्माञ्जन करता है। इसी इध्मसम्माञ्जन कर्म की इतिवत्तव्यता बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“इध्मसन्नहनरनुपरिधि सम्मार्ष्टि—“अग्नेवाजलि” दिति त्रिस्त्रि-
परिक्रामम” (का० श्रौ० सू० ३।१।१३।)।

समन्त्रक परिधिसम्माञ्जनानन्तर उत्तरस्थान में खड़ा हो कर वह आग्नीध्र बिना मन्त्र प्रयोग के आहवनीय अग्नि का तीन बार सम्माञ्जन करता है, जैसा कि “तूष्णीमुपरि” (का० श्रौ० सू० ३।१।१४) सूत्र से प्रमाणित है।

इस प्रकार जब आग्नीध्र त्रिस्त्रिंशत् समन्त्रक परिधित्रयसम्माञ्जनकर्म, तथा त्रिवार तूष्णीं आहवनीयाग्निसम्माञ्जनकर्म कर लेता है, तो अनन्तर वह अध्वर्यु-“ओं नमो देवेभ्य, ओं रुधा पितृभ्य.” यह धोल्ता हुआ जुहू, तथा उप

भृगु नामक सृक्षपात्रों के पूर्वभाग में, अञ्जलिपुट रखता है (प्रणाम करता है)। देवता, तथा पितृभेद से दो बार अञ्जलिपुटस्थापन होता है। इन में प्रथम देवानुगत अञ्जलिपुट स्थापन पूर्व में होता है, क्योंकि पूर्वादिक् देवताओं की है। एवं दूसरी अञ्जलि दक्षिण में होती है, क्योंकि दक्षिणादिक् पितरों की है। "स स्रुचोत्तरमाधारमाधारयिष्यन् पूर्वेण स्रुचावञ्जलिं निदधाति" (शत० १४।४।१) के अनुसार अञ्जलिस्थापनकर्म उत्तराधारकर्म से सम्यक् है। इससे यह निष्कप निकलता है कि, जिस यज्ञकर्म में उत्तराधारकर्म अभीष्ट है, वही अञ्जलिस्थापन कर्म होता है। एवं जहां उत्तराधारकर्म अविविधित है, वहां अञ्जलिस्थापनकर्म भी अविविधित है। इसी अञ्जलिनिधानकर्म की इतिकर्तव्यता यतलाते हुए सूत्रकार ने कहा है—

“अपरमाहवनीयादञ्जलिं करोति—‘नमो देवेभ्यः’,—‘स्वधा पितृभ्यः’—इति दक्षिणत उत्तानम्” (श० धी० सू० ३।१।१५।)।

देवताओं के लिए जब पुटाञ्जलि की जाती है, उस समय अध्वर्यु यज्ञोपवीती रहता है, एवं पितरों के लिए सन्व्यभाव में परिणत होकर पुटाञ्जलि करता है। इस के अनन्तर ही देवकर्मात्मक उत्तराधार के लिए जुहुपभृत् का ग्रहण होने वाला है। इस से पूकृत पितृ-सम्बन्धी पुटाञ्जलि के व्यवच्छेद के लिए अध्वर्यु आचमन करता है। पुनः यज्ञोपवीती भाव में आकर पहिले आचमन करता है। अनन्तर—“सुयमे मे भूयास्तमस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यं संश्रियामम्” यह मन्त्र बोलता हुआ अपने दहिने हाथ में आज्यपूर्ण जुहुपभृत् को लेकर—“अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्नाऽवक्रमिषम्” यह मन्त्र बोलता हुआ आधारदान-प्रदेशरूप आहवनीय के दक्षिण भाग में आ जाता है। सभी होमकर्मों के लिए अध्वर्यु परिधि के पश्चिम भाग से नियत 'सश्वर' मार्ग द्वारा गमन करता है। साथ ही यागप्रदेश में सश्वरमार्ग से पहिले यामपाद से गमन आरम्भ करता है, एवं यागानन्तर वापस लौटता हुआ पहिले दक्षिणपाद से आगमन आरम्भ करता है। इस प्रकार आहवनीय के दक्षिण भाग में पहुँच कर यह अध्वर्यु—“वसुमतीमन्ने ते च्छागामुपस्येपं विष्णो स्थानमसि” यह मन्त्र बोलता हुआ आहुति देने के लिए सावधानी से सड़ा हो जाता है। निम्न लिखित सूत्र उत्तराधार-सम्बन्धिनी इसी इतिकर्तव्यता का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

“अप उपस्पृश्य “सुयमे म” इति जुहूपभृताजादायोचरां जुहुं कृत्वा दक्षिणाऽतिक्राम “त्यडत्रिणा विष्णा” विति” (का० ३।१।१६।)।

“परिधीनपरेण सञ्चरो होम्यतः” (का० ३।१।१७।)।

“सव्येनेतो, दक्षिणेनामुतः” (का० ३।१।१८।)।

“वसुमती” मित्यप्रस्थाय” (का० ३।१।१९।)।

इति कात्यायनश्रौतसूत्रे तृतीयाध्याये प्रथमा कण्डिका (३१)

नियत सञ्चारमार्ग से आहवनीयाग्नि के दक्षिण भाग में आकर सडा होकर वह अध्वर्यु—“इत इन्द्रो वीर्यमकृणोर्दूर्ध्वोऽध्वर आस्थात् । आग्ने वेहोत्रं वेदूत्यमजतां त्वां घानाष्टथिवीऽअ त्वं घानाष्टथिवी स्विएकृद्देवेभ्य इन्द्रऽआज्येन हविषाभूत् स्वाहा” यह मन्त्र बोलता हुआ स्वाहान्त में जुहु स्थित आज्य की जुहु से आहवनीयाग्नि में आहुति देता है। यही उत्तराचारहुति है, जिसका निम्न लिखित सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

“इत इन्द्र” इति जुहोत्युत्तराचारम्” (वा० धी० सू० ३।२।१।)

उत्तराचार सम्पादनानन्तर वह अध्वर्यु आहुतिसाधक जुहु को उपश्रुत से न मिलाता हुआ ही वापस उस स्थान से पश्चिम की ओर लौट आता है। वहाँ आकर नियत स्थान पर रखे हुए आज्यपूर्ण ध्रुवापात्र में जुहु स्थित शेष आज्य को “सञ्ज्योतिषा ज्योतिर्गच्छताम्” यह मन्त्र बोलता हुआ डाल देता है। यही उत्तराचार कर्म की अन्तिम इतिकर्तव्यता है, जिसका निम्न लिखित सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

“आधारांसस्पर्शयन् स चावेत्य जुहा ध्रुवां समनक्ति-“सञ्ज्योतिषे” ति” (वा० धी० सू० ३।२।२।)।

इति सूत्रानुगतपद्वतिसंग्रह (घ)

* *

*

७—वैज्ञानिक विवेचना —

१—आधारकर्मोपपत्तिः

पूर्वब्राह्मण प्रतिपादित सामिधेन्यनुवचन कर्म से आहवनीय इन्द्र अग्नि का होता द्वारा समिन्धन होगया है। इस-समिन्धन कर्म से यह आहवनीय लौकिक इन्द्र अग्नि समिद्ध बनता हुआ अलौकिक दिव्याग्नि बन गया है। आहुतिलक्षण यज्ञ-कर्म से यजमान के आध्यात्मिक देवताओं का आधिदैविक प्राणदेवताओं के साथ ग्रन्थि-बन्धन सम्बन्ध अभीष्ट है। आहुति-द्रव्य में 'यावद्विचं तावदात्मा' सिद्धान्त के अनुसार यजमान का मनःप्राणवाह्य आत्मा प्रविष्ट है। आहुति-प्रविष्ट यजमानात्मा दिव्यदेवप्राणयुक्त आहवनीय अग्नि द्वारा दिव्यदेवताओं के साथ अचक्ष्य ही युक्त हो जाता है। इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए आहवनीयाग्नि का सामिधेन्यनुवचन से समिन्धन किया जाता है। बिना दिव्य प्राणाग्नि-प्रवेश के आहवनीय अग्नि लौकिकाग्निवत् सामान्य अग्नि है। इस में आहुति देना लौकिक भूताग्नि में आहुति देना है। एवं ऐसे आहुतिकर्म से दिव्यलोकवाप्ति-फलरूप यज्ञातिशयप्राप्ति असम्भव है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि, आहुति-कर्म से पहिले इस लौकिक अग्नि को किसी वैज्ञानिक प्रक्रियाविशेष से दिव्यप्राणाग्नि से युक्त कर दिव्याग्नि बनाया जाय। वही वैज्ञानिक प्रक्रिया सुप्रसिद्ध सामिधेन्यनुवचन कर्म है, जिसका पूर्व विवेचना प्रकरण में विस्तार से स्पष्टीकरण किया जा चुका है। उस कर्म से आहवनीय अग्नि दिव्यदेवप्राणयुक्त बन जाता है। अब इसमें जो आहुति दी जायगी, वह अवश्य ही गुरुलोकस्थ देवताओं की भोग्या बनेगी। एवं आहुति द्वारा आहुतिद्रव्य में प्रविष्ट यजमान का आत्मा भी अचक्ष्य दिव्यभाव-प्राप्ति का अधिकारी बन जायगा। पूर्वब्राह्मणोक्त सामिधेन्यनुवचन कर्म की इसी उक्त उपपत्ति का सिद्धावलोकन-न्यायेन स्मरण कराती हुई श्रुति कहती है—

“तं वा एतमग्निं समैन्धिपत (सामिधेन्यनुवचनकर्मणा समैन्धिपत)

“समिद्धे देवेभ्यो जुह्वाम” इति।

सामिधेन्यनुवचन कर्म से आज यह आहवनीय अग्नि दिव्यप्राणयुक्त बनता हुआ देवाहुति-ग्रहणयोग्य बन गया है। अब इस में अर्घ्य नामक श्रुतिक

नियत इष्टिदेवता (आधापदेवता, प्रधानदेवता) के लिए आहुति प्रदान करेगा । परन्तु इस प्रधानाहुतिरूप प्रधान देवतायाग से पहिले इस समिद्ध अग्नि में पूर्वाधार, उत्तराधार, नाम की दो मुख्य आहुतियाँ और दी जाती हैं । इन में पूर्वाधाराहुति से मन की स्वरूप निष्पत्ति होती है, एवं उत्तराधाराहुति से वाक् की स्वरूप निष्पत्ति होती है । मनो-वाक् के स्वरूप निष्पादन की प्रकृत यज्ञ-कर्म में आवश्यकता क्यों हुई ?, अगला प्रकरण इसी प्रश्न की वैज्ञानिक उत्पत्ति घटलाने के लिए प्रवृत्त हो रहा है ।

चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्रीसम्पत् से युक्त चतुर्विंशत् (२४) स्तोमावच्छिन्न पृथिवी लोक, चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिपुष् सम्पत् से युक्त चतुश्चत्वारिंशत् (४४) स्तोमावच्छिन्न अन्तरिक्षलोक, एवं अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगतीसम्पत् से युक्त अष्टाचत्वारिंशत् (४८) स्तोमावच्छिन्न द्यूलोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा, भूवेन्द्र से आरम्भ कर पारावतपृष्ठान्ता, ४८ वें अहर्गण पर्यन्त व्याप्ता, शाकरसामानुगता, त्रैलोक्यरूपा, अमृतलक्षण-वाक्शुक्रानुगता, ध्रुलोकात्मिका, वाङ्मयी महापृथिवी पार्थिव जगत् का तीसरा विचर्त्त है । त्रयस्त्रिंशत् (३३) अहर्गणात्मक ध्रुलोक, द्वाविंश (२२) अहर्गणात्मक अन्तरिक्षलोक, एवं एकादश (११) अहर्गणात्मक पृथिवी लोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा, भूवेन्द्र से आरम्भ कर आप्यपृष्ठान्ता, ३३ वें अहर्गण पर्यन्त व्याप्ता, वैरूपसामानुगता, त्रैलोक्यरूपा, अमृतलक्षण-आप-शुक्रानुगता, अन्तरिक्षलोकात्मिका, आपोमयी पृथिवी पार्थिव जगत् का दूसरा विचर्त्त है । एकाविंश (२१) अहर्गणात्मक ध्रुलोक, पञ्चदश (१५) अहर्गणात्मक अन्तरिक्षलोक, एवं त्रिवृत् (६) अहर्गणात्मक पृथिवीलोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा, भूवेन्द्र से आरम्भ कर आग्नेयपृष्ठान्ता, २१ वें अहर्गण पर्यन्त व्याप्ता, रथन्तरसामानुगता, त्रैलोक्यरूपा, अमृतलक्षण-अग्नि शुक्रानुगता, पृथिवीलकात्मिका, अग्निमयी (अग्निसोममयी) पृथिवी पार्थिवजगत् का पहिला विचर्त्त है । अष्टाचत्वारिंशत् (४८) स्तोमावच्छिन्ना वाङ्मयी पृथिवी 'विश्वम्भरा' कहलाई है, त्रयस्त्रिंशत् (३३) स्तोमावच्छिन्ना आपोमयी पृथिवी 'सागराम्भरा' कहलाई है, एवं एकविंश (२१) स्तोमावच्छिन्ना अग्निमयी पृथिवी 'अदिति' कहलाई है । त्रैलोक्यात्मिका अदिति पृथिवी 'पृथिवीलोक' है, त्रैलोक्यात्मिका सागराम्भरा-पृथिवी 'अन्तरिक्षलोक' है, एवं त्रैलोक्यात्मिका विश्वम्भरा पृथिवी 'ध्रुलोक'

हैं। इस त्रैलोक्य-त्रिलोकीरूपा नवलोकात्मका महिमा पृथिवी का वितान भूपिण्ड के केन्द्र से हुआ है। भूकेन्द्रावच्छिन्न भूपिण्ड 'भूः' है; त्रैलोक्यत्रिलोकी रूप महिमामण्डल 'पृथिवी' है। इस महिमा पृथिवी के प्रथिवी-लोकस्थानीय, एक-विंशत्सोभावच्छिन्न, अदिति नामक, त्रिवृत् पञ्चदश एकविंशभेद से त्रैलोक्यात्मक पार्थिव विचर्त्ता का ही प्रकृतयज्ञ कर्म से सम्बन्ध है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

पार्थिवत्रिचर्त्तपरिलेखः—

(६)	३-जगत्स्तोम (४८) वी (३)	}	-३वाष्मयीपृथिवी	}	विधम्भरापृथिवी वी'
३ (८)	२ त्रैपुमस्तोम (४४)-अत्तस्त्रिम् (३)				
(७)	१-गायत्रस्तोम (२४) पृथिवी (३)				
(६)	३-त्रयत्रिंशत्स्तोम (३३) वी (२)	}	-२आपोमयीपृथिवी	}	-सामराम्यरापृथिवी 'अन्तस्त्रिम्'
२ (४)	२-द्वाविंशत्स्तोम (२२) अन्तस्त्रिम् (२)				
(४)	१-एमादशस्तोम (११) पृथिवी (२)				
(३)	३-एकविंशत्स्तोम (२१) वी (१)	}	-१अग्निमयीपृथिवी	}	अदिति पृथिवी पृथिवी
१ (७)	२-पञ्चदशस्तोम (१५) अत्तस्त्रिम् (१)				
(१)	१-त्रिंशत्स्तोम (९) पृथिवी (१)				

उक्त तीनों पार्थिव विचर्त्ता में से रथन्तरसामानुगत, अदितिलक्षण प्रथम पार्थिव विचर्त्ता की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर २१ व अहगण पर्यन्त व्याप्त अग्निष्टुक् के आधार पर क्रमशः त्रिवृत् (६), पञ्चदश (१५), एकविंश (२१), ये तीन अयुग्मस्तोम प्रतिष्ठित हैं। इन तीनों अयुग्मस्तोमों में क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र, ये तीन प्राणदेवता प्रतिष्ठित हैं। तीनों के विभूतिभाव आगे जाकर ८, ११, १७, क्रम से ३१ सप्त्या में परिणत हो जाते हैं, २ सान्ध्य प्राणों के सकलन से अदिति के गर्भ में ३३ प्राण-देवदेवताओं की सत्ता सिद्ध हो जाती है। ये ही यज्ञिय देवदेवता कहलाए हैं। आहवनीयाग्निसमिन्धन कर्म से इन्हीं यज्ञिय प्राणदेवताओं का समूह हुआ है।

ये ३३ सौ यज्ञिय देवता स्वयं प्राणात्मक हैं। मन, तथा वाक्, ये दोनो

तत्त्व इन प्राणात्मक देवों की मूलप्रतिष्ठा है। जिस प्रकार एक पात्र में जल भरा रहता है, एवमेव मनोमय वाग्म्यपात्र में प्राणरूप देवता प्रतिष्ठित हैं। मनो-वाग्म्यपात्र ययोनाथ है, इन्द्र है। प्राणरूप देवता यय है। यय-ययोनाथ की सम्प्रति 'ययुनम्' है। यही—मन-प्राण-वाग्मयी देवसम्पत् है, जिसका प्रकृत इष्टि-कर्मद्वारा यज्ञकर्त्ता यजमान अपने मन-प्राण-वाग्मय आत्मा के साथ योग कराना चाहता है।

भूवेन्द्र में प्रजापति प्रतिष्ठित है, यही हृद्य अन्तर्यामी अनिरुक्त प्रजापति कहलाया है। यही भृषिण्ड, पृथिवी भेद भिन्न पार्थिव जगत की मूल प्रतिष्ठा है। इस हृद्य प्रजापति की प्राण-वाग्मयित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति, मनो वाग्मयित प्राणमय अग्नीथ प्रजापति, एवं मन-प्राणमयित वाग्मय सर्वप्रजापति, इस रूप से तीन अवस्था होजाती हैं। भूवेन्द्र में आत्मप्रजापति की प्राण, तथा वाक्, ये दोनों कलाएं उन्मुग्ध रहती हैं, मन कला उद्बुद्ध रहती है। अतएव "हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" (गु ४० ३५।६) इत्यादि रूप से मन को भी हृत्प्रतिष्ठ मान लिया जाता है।

हनृष्ट से आरम्भ कर १७ वें अहर्गण पर्यन्त आग्नेय प्राण का प्राधान्य रहता है। इस में भी १७ वां अहर्गण मुख्य माना गया है। कारण यही है कि, ३३ अहर्गणात्मक सागराम्बरा-लक्षण पार्थिव विवर्त्त के १६-१६ भेद से दो विवर्त्त होजाते हैं। हनृष्ट से आरम्भ कर १६ पर्यन्त अग्नि तत्त्व का, तथा १८ से आरम्भ कर ३३ पर्यन्त (१८ से २७ पर्यन्त भाम्बर सोम का, तथा २८ से ३३ पर्यन्त दिक्सोम का, इस प्रकार द्विविध) सोम का साम्राज्य रहता है। इन अग्नि-सोममण्डलों का केन्द्र १७वां अहर्गण पडता है। १७ से नीचे नीचे अग्नि है, १७ से ऊपर ऊपर सोम है। १७ वें स्थान में दोनों का समन्वय होता है, अतएव सप्रदशस्थान 'आहवनीय' कहलाया है। स्वर्ग-परिभाषा में यही आहवनीयस्थान 'त्रिणाचिकेत स्वर्ग' कहलाया है। सोमाहुति समन्वय से प्रकृतित अग्नि २१ वें अहर्गण पर्यन्त व्याप्त होजाता है। अतएव भूवेन्द्र से २१ पर्यन्त अग्नीपोषात्मक यज्ञ की व्याप्ति मानली गई है। वक्तव्य यही है कि, हनृष्ट से १७ पर्यन्त आत्मप्रजापति की प्राणकला का प्राधान्य है, जिस की विकास भूमि स्वयं १७ वां अहर्गण है। मन, तथा वाक्, दोनों यहाँ उन्मुग्ध हैं, प्राण उद्बुद्ध है। यही दूसरा प्राणप्रधान अग्नीथप्रजापति-विवर्त्त है।

हृत्पृष्ठ से आरम्भ कर २१ पर्यन्त व्याप्त रथन्तरसामसीमावच्छिन्न मण्डल में वाग्नि का प्राधान्य है। यहां मन, तथा प्राण, दोनों उन्मुग्ध हैं, एवं आत्मप्रजापति की वाक्कला उद्बुद्ध है। यही मन.प्राणवाग्भिन्त वाङ्मय सर्व-प्रजापति है। यही यज्ञमण्डल की अन्तिम सीमा है। इसी के गर्भ में अग्नीपो-मात्मक यज्ञ, तथा यज्ञिय ३३ देवता प्रतिष्ठित हैं। रथन्तरसीमा यज्ञ की परिधि है, उपसंहारस्थान है, उद्वचस्थान है। भूकेन्द्र यज्ञ का उपक्रम स्थान है। भूकेन्द्रावच्छिन्न प्राणवाग्भिन्त मनोमय अनिरुक्त प्रजापति, तथा रथन्तरलक्षणा-परि-ध्यवच्छिन्न मन प्राणर्भिन्त वाङ्मयसर्वप्रजाति, दोनों के मध्य में 'आग्नेय-सौम्य-प्राणोभयमूर्ति, मनोवाग्भिन्त, यज्ञात्मक उद्गीथ प्रजापति प्रतिष्ठित है। इसी स्थिति का यों भी अभिनय किया जा सकता है कि, यज्ञमण्डल का इस ओर का आधार मन है, उस ओर का आधार वाक् है, मध्य में प्राणमय यज्ञ, किंवा प्राणा-त्मक यज्ञिय देवता प्रतिष्ठित हैं। प्राकृतिक यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाली पार्थिव द्रव्याहुति मनोवाक् के द्वारा ही प्राणात्मक यज्ञिय देववर्ग की तृप्ति का कारण बनती है। इस प्रकार नित्य प्राकृतिक यज्ञ में भूकेन्द्र, यज्ञमण्डलकेन्द्र, यज्ञपरिधि, भेद से मन, प्राण, वाक्, तीनों ह्य प्राजापत्य आत्मकलाओं का उपभोग हो रहा है, जैसा कि परिदृश्य से गतार्थ है—

- ३—एकविंशस्तोमावच्छिन्नरथन्तरसाम—(२१) मन.प्राणर्भिन्तो वाङ्मयः "सर्वप्रजापतिः"
 २—रासदशस्तोमावच्छिन्नमण्डलहृदयम्—(१७) मनोवाग्भिन्त. प्राणमयः "उद्गीथप्रजापतिः"
 १—भूकेन्द्रः —(*) प्राणवाग्भिन्तो मनोमयः "अनिरुक्तप्रजापतिः"

३—सर्वप्रजापतिर्वाङ्मयः —वाक्
 २—उद्गीथप्रजापतिः प्राणमयः—प्राणः
 १—अनिरुक्तप्रजापतिर्मनोमयः —मनः

}—मन प्राणवाङ्मया यज्ञिया देवाः

हृदयावच्छिन्न मनः—अनिरुक्तम्
 मध्यावच्छिन्नः प्राणः—निरुक्तानिरुक्तः
 परिध्यवच्छिन्ना वाक्—निरुक्ता

}—पार्थिवयज्ञः प्राकृतिको नित्यः

मन.प्राणवाङ्मय, उक्त लक्षण, प्राकृतिक, नित्य, देवयज्ञ के आधार पर ही ब्राह्मणग्रन्थोक्त पुरुषप्रयत्नसाध्य मानुष वैध यज्ञ का वितान हुआ है। प्राकृतिकयज्ञ

मे मन, तथा वाक् के आधार पर ही प्राणात्मक यज्ञिय देवताओं में पार्थिव रसा-
हुति भुक्त होती है। अतएव- 'यद्देवै देवा अकुर्वन्स्तत्करवाणि' निगमानुसार इस
वैव-मानुषयज्ञ में भी (यज्ञात्मक-आहवनीयाग्नि में भी) मनः-प्राण-वाक्, तीनों
कलाओं का समन्वय आवश्यकरूप से अपेक्षित हो जाता है। बिना तीनों के
आहवनीय समिद्धाग्नि प्राजापत्यसम्पत् से वञ्चित है। बिना तीनों के आहव-
नीय समिद्धाग्नि प्राजापत्यसम्पत् से वञ्चित है। एवं बिना प्राजापत्यसम्पत् के
यज्ञसम्पत्सिद्धि असम्भव है।

मनःप्राणवाङ्मय प्राकृतिक यज्ञ की विधा पर वितत इस यज्ञ में देवयजन से
पहिले मनःप्राणवाक् सम्पत्ति अपेक्षित है, यही निष्कर्ष है। इसी सम्बन्ध में एक
रहस्य विश्लेषण और। अधिदैवत का अधिभूत द्वारा अध्यात्म में संस्काराधान
करना, दूसरे शब्दों में अधिभूत लक्षण वैधयज्ञ द्वारा यजमान के आध्यात्मिक
यज्ञात्मा का प्राकृतिक उक्त लक्षण आधिदैविक यज्ञात्मा से सम्बन्ध करा देना ही
यज्ञनिष्कर्ष है। अधिदैवत यज्ञ पूर्वकथनानुसार स्वरूप से मनःप्राणवाङ्मय
है, एवमेव अध्यात्मयज्ञ भी स्वरूप से मनःप्राणवाङ्मय है। शेष रह जाता
है वितायमान, आहवनीयाग्नि-लक्षण अधिभूतयज्ञ। इसे जयतक मनःप्राणवाङ्-
मय नहीं बना दिया जाता, तबतक इस का माध्यम निष्फल है। अधिभूतयज्ञ
उसी अवस्था में मनःप्राणवाङ्मय अध्यात्मयज्ञ (यजमानात्मा) का मनःप्राणवाङ्-
मय अधिदैवत यज्ञ में सम्बन्ध करा सकता है, दूसरे शब्दों में अधिभूतयज्ञ-लक्षण
आहवनीय अग्नि में प्रदत्त आहुति का तभी अधिदैवत यज्ञात्मक दिव्य देवताओं
के साथ सम्बन्ध हो सकता है, जब कि इस आहवनीयाग्निरूप अधिभूतयज्ञ को
भी किसी वैज्ञानिकप्रक्रिया-विशेष से मनःप्राणवाङ्मय बना दिया जाय। इस के मनः-
प्राणवाङ्मय बनाने से आहुतिद्रव्यद्वारा आध्यात्मिक यज्ञ के मनः-प्राण-वाक्-पर्व
इस अधिभूतयज्ञ में अन्तर्ग्राम सम्बन्ध से प्रविष्ट हो जायेंगे। आहुति का
अधिदैवत से सम्बन्ध होना अनिवार्य होगा। इस प्रकार अधिभूतयज्ञ द्वारा पर-
म्परया यजमानात्मा का दिव्यातिशय से अन्तर्ग्राम सम्बन्ध हो जायगा।

अब इस सम्बन्ध में दो कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं। आधिभौ-
तिक लक्षण इस आहवनीयाग्नि में मनः-प्राणवाक् का सम्बन्ध करा देना एक-
कर्तव्य है। एवं इस मनःप्राणवाङ्मय आधिभौतिक यज्ञ के साथ आध्यात्मिक
यज्ञ (यजमानात्मा) के मनः-प्राण-वाक्-पर्व का सम्बन्ध करा देना एक कर्तव्य

है। पहिले कर्त्तव्य की पूर्ति होता, तथा आध्ययु पर निर्भर है, तथा इस दूसरे कर्त्तव्य की पूर्ति 'अध्ययु', होता, उद्गाता, ब्रह्मा' इन चारों ऋत्विजों पर, निर्भर है। भूधेन्द्र से २१ पर्यन्त वितत वाक्त्तव्य क्रमशः त्रिवृदवच्छिन्न (६) अग्निमय पार्थिव ऋग्वेद, पञ्चदशावच्छिन्न (१५) वायुमय यजुर्वेद, एकविंशावच्छिन्न (२१) आदित्यमय सामवेद, इन तीन अग्निवेदों के सम्वन्ध से पद्यात्मिका वाक्, गद्यात्मिका वाक्, गेयात्मिका वाक् भेद से तीन स्वरूपों में परिणत हो रहा है। पद्यात्मिका वाक् ऋक् है, गद्यात्मिका वाक् यजुः है, एवं गेयात्मिका वाक् साम है। पद्यात्मिका ऋग्वाक् का सम्पादन 'होता' नामक ऋत्विक् करता है, यही इस का 'शस्त्रकर्म' नामक 'होत्रकर्म' कहलाया है। गद्यात्मिका यजुर्वाक् का सम्पादन अध्ययु नामक ऋत्विक् करता है, यही इस का 'ग्रहकर्म' नामक 'आध्ययव' कर्म कहलाया है। गेयात्मिका सामवाक् का सम्पादन उद्गाता नामक ऋत्विक् करना है, यही इस का 'स्तोत्रकर्म' नामक 'ओत्रात्रकर्म' कहलाया है। इस प्रकार शस्त्रकर्माधिष्ठाता ऋग्वेदी होता के शस्त्रकर्म से, ग्रहकर्माधिष्ठाता यजुर्वेदी अध्ययु के ग्रहकर्म से, तथा स्तोत्रकर्माधिष्ठाता सामवेदी उद्गाता के स्तोत्रकर्म से यजमानात्मा के त्रिविध वाक्पर्व का इस आधिभौतिक यज्ञ के वाक्पर्व के साथ सम्वन्ध होजाता है। त्रैविद्य 'ब्रह्मा' नामक ऋत्विक् अपने ब्राह्मणव्यापार से यजमानात्मा के मनःपर्व का सम्पादन करता है। शेष रहता है 'प्राण' पर्व। अध्ययुकृत याज्या कर्म से (आहुति कर्म से) इस प्राणपर्व का आधान होजाता है। इस प्रकार अध्ययुकृत प्राणव्यापार, होता-अध्ययु-उद्गाता-कृत वाग् व्यापार, ब्रह्माकृत मनोव्यापार, तीनों व्यापारों से आधिभौतिक यज्ञ के साथ यजमानात्मा के तीनों आत्मपर्वों का सम्वन्ध होजाता है। प्रथम कर्त्तव्य की पूर्ति होजाती है।

१— ब्रह्मा — मनस्तत्त्वसम्पादकः—ब्राह्मणकर्मणा	(मनः) ३
२— अध्ययुः—प्राणतत्त्वसम्पादकः—याज्याकर्मणा	(प्राणः) २
३— उद्गाता—सामवाक्सम्पादकः—स्तोत्रकर्मणा (वाक्)	} — (वाक्) १
४— अध्ययुः—यजुर्वाक्सम्पादकः—ग्रहकर्मणा (वाक्)	
५— होता — ऋग्वाक्सम्पादकः—शस्त्रकर्मणा (वाक्)	

तद्विद्य—यजमानात्मापर्वणे

मन्-प्राणवाक्-आधिभौतिक-

यज्ञानी सम्वन्धः ।

आधिभौतिक यज्ञाग्नि में मन-प्राण-वाक् सम्पत्ति का समावेश आवश्यक है। पूर्वोत्तराधार कर्म से पहिले होता नामक ऋत्विक् द्वारा सामिधेन्यनुवचन कर्म होता है, जैसा कि प्रकरणारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है। लौकिक भूताग्नि में मन्त्रशक्ति युक्त इध्माभ्याधान द्वारा दिव्य प्राणतत्त्व का आधान करना ही इस सामिधेन्यनुवचन कर्म का एकमात्र फल है। इस प्रकार होतृकर्तृक सा० कर्म से यह अधिमूत यज्ञ प्राणसम्पत्ति से युक्त होजाता है। इस प्राण-सम्पत्ति का मनोवाक से सम्बन्ध सूचित करने के लिए ही प्रकृत आधारब्राह्मण 'के आरम्भ में प्रथम प्रथम—“तं वा एतमग्निं समन्धिपत । समिद्धं देवेभ्यो जुह्वाम’ (शत० १।१४।१।) यह कहा गया है। इस सिंहावलोकन से श्रुति सङ्केत कर रही है कि, आधिभौतिक यज्ञाग्नि में पूर्व के सा० कर्म से प्राण-पर्व का तो आधान होगया। अब पूर्वोत्तराधारकर्मद्वयी से इस प्राणात्मक आहवनीयाग्निवह्न में मनो-वाक् पर्वों का आधान बतलाया जाता है। होतृ-कृत प्राणाधानलक्षण सामिधेन्यनुवचन-कर्मानन्तर अध्वर्यु नामक ऋत्विक् म्रुवपात्र से पूर्वाधारकर्म का, तथा म्रुकृपात्रद्वयी से उत्तराधार कर्म का सम्पादन करता है। पूर्वाधार मनःपर्व का संप्राहक है, उत्तराधार वाक्पर्व का संप्राहक है। इस प्रकार समिन्धन-कर्म से प्राणयुक्त, पूर्वाधार कर्म से मनोयुक्त, उत्तराधार से वाग्युक्त, सम्भूय तीनों कर्मों से मन-प्राण-वाङ्मय बतता हुआ आहवनीयाग्नि-लक्षण आधिभौतिक यज्ञ आध्यात्मिकयज्ञलक्षण यज्ञमानात्मा के मनः-प्राण-वाक्पर्वों से (आहुति द्वारा) युक्त होता हुआ आधिभौतिक यज्ञाग्निपर्वों से सम्बद्ध आधिदैविक यज्ञ के मनः-प्राण-वाक्पर्वों से सम्बन्ध प्राप्त कर लेता है।

केन्द्रावच्छिन्न मनःपर्व (प्राणवाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति) हृदयावच्छेदेन पूर्वभावी है, एवं रथन्तरसामावच्छिन्न वाक्पर्व (मनःप्राणगर्भित वाङ्मय निरुक्त प्रजापति) परिध्वयच्छेदेन उत्तरभावी है। मनःसम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला आधार पूर्वभावी है, वाक्सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला आधार-उत्तरभावी है। इस पूर्व, तथा उत्तरभाव से ही यज्ञाग्नि में पूर्वभावी मनःपर्व का, तथा उत्तरभावी वाक्पर्व का आधान हो रहा है। मनोऽनुगत आधार पूर्वाधार क्यों कहलाया ?, वागनुगत आधार उत्तराधार क्यों कहलाया ?, पूर्वाधार पहिले,

उत्तराधार पीछे क्यों किया जाता है ? समिन्धतानन्तर पूर्वोत्तराधारकर्मद्वयी क्यों आवश्यक है ? इस के द्वारा मनोवाक्-सम्पत्तिसंग्रह क्यों अपेक्षित है ? इत्यादि आचारकर्म-सम्बन्धी प्रश्नों की इसी उक्त उपपत्ति का प्रथम कण्डिकाशेष में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १ ॥

१ —“अग्निं समैन्धिपत” — प्राणसंग्रहः — सामिधेन्यनुवचनकर्मणा ।

२ —“मनसे चैव” — मन संग्रहः — पूर्वाधारकर्मणा ।

३ —“वाचे च” — याकूसंग्रहः — उत्तराधारकर्मणा ।

पूर्वाधारकर्म उपांशुरूप से किया जाता है, एवं उत्तराधारकर्म वागुच्चारण (मन्त्रोच्चारण) पूर्वक किया जाता है । हृदयस्थ पूर्वभावी मन उपांशु है । मन का स्वरूप हृदयावच्छेदेन सर्वथा अव्यक्त है । अतएव न तो हृदयावच्छिन्न मन का ही पराह्मुत्त इन्द्रियों से साक्षात्कार किया जा सकता, एवं न मानसव्यापार (भावना-वासनात्मक मानस संकल्प) का ही अन्य व्यक्तिद्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता । यही मन का उपांशुधर्मत्व है । क्योंकि मन उपांशु है, अतएव तत्-सम्पत्तिसंग्रहक पूर्वाधारकर्म की इतिकर्तव्यता का भी उपांशु ही सम्पादन होना चाहिए । इस समानधर्म सम्बन्ध से उपांशुरूपेण कृत पूर्वाधारकर्म से आहवनीयाग्नि में अवश्यमेव मन-पूर्व का आधान हो जाता है, एवं यह आहित मन उपांशु-रूप से ही शुलोकस्थ प्राणदेवों के लिए आहुति-द्रव्यप्रापक बन जाता है । रथ-न्तरसामात्मिका परिधिस्था उत्तरभाविनी वाक् निरुक्ता है । वाक् का स्वरूप सर्वथा व्यक्त है । अतएव वागुच्चारण का अन्य इन्द्रियों (श्रोत्रन्द्रिय) से भी प्रत्यक्ष हो जाता है, अन्य व्यक्ति भी इस का साक्षात्कार कर लेते हैं । इन्द्रिय-यागातिरिक्त पञ्चभूतरूप से भी वागुचिर्त्त प्रत्यक्ष का विषय बनता हुआ व्यक्त बन रहा है । क्योंकि वाक् निरुक्ता है, अतएव तत्सम्पत्तिसंग्रहक कर्म की इतिकर्तव्यता वागुच्चारण पूर्वक ही सम्पादित होती है । इस समानधर्म सम्बन्ध से वागुरूपेण कृत उत्तराधारकर्म से आहवनीयाग्नि में अवश्यमेव वाक्पूर्व का आधान हो जाता है, एवं यह आहितावाक् वागुरूप से (वषट्काररूप से) ही शुलोकस्थ प्राणदेवताओं के लिए आहुति-द्रव्य-प्रापिका बन जाती है । इस प्रकार उपांशुरूप

से पूर्वाधार, तथा वाग्रूप से उत्तराधार करता हुआ भी अध्ययुं आहवनीयाग्नि में मनोवाक् पर्वों का ही आधान कर रहा है। इन दोनों क्रमिक आधारों से आधिभौतिक यज्ञ के मनोवाक्पर्व रत्न हो जाते हैं (सर्वाङ्गीण बन जाते हैं)। सर्वाङ्गीण बनकर ये दोनों पर्व प्राणात्मक यज्ञाग्नि के आधारपात्र (वर्तनी) बनते हुए, निश्चयेन शुलोकस्थ प्राणदेवों के लिए आहुतिप्रापक बन जाते हैं। तात्पर्य उपपत्ति का यही है कि, देववृत्ति का साधन आहुतिप्राप्ति है, आहुतिप्राप्ति का साधन मनोवाक्पर्वों की सर्वाङ्गीणलक्षणा वृत्ति है। इस वृत्तिभावप्राप्ति के लिए भी आधारद्वयानुष्ठान आवश्यक है। मनोवाक्पर्व कैसे, किस रूप से प्राणदेवों लिए यज्ञवहन करते हैं?, प्रकृत द्वितीय कण्डका से इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान हुआ है ॥ २ ॥

काममय विश्व में पुरुष, तथा स्त्री, इन दोनों का सहयोग अपेक्षित है। यद्यपि पुरुष भी काममय है, स्त्री भी काममयी है, तथापि प्रधानता पुरुष की ही मानी गई है, जैसा कि ४ षपके प्रथमाह्न में विस्तार से बतलाया जा चुका है। पुरुष स्व तन्त्र में प्रतिष्ठित है, स्त्री पुरुषतन्त्र की अनुगामिनी है। पुरुषकाम ही स्त्री काम है। दूसरे शब्दों में स्त्री कृतानुकरा है, अनुगामिनी है। इसी प्राकृतिक नियमानुसार कामनामय मन को हम पुरुष कह सकते हैं, एवं कामनामय मन के संकल्पानुसार स्वव्यापार सञ्चालन में समर्थ होने वाली वाक् को स्त्री कहा जा सकता है। पुरुषानुगत प्राण 'वृषा' कहलाया है, स्त्र्यनुगत प्राण 'योषा' कहलाया है। अनुधावन करने वाला पुरुषप्राण ही वृषा है, एवं जिस के प्रति वृषाप्राण का अनुधावन होता है, वही योषा है। - इस दृष्टि से भी मन वृषा है, एवं वाक् योषा है। वाक् का मन की ओर अनुधावन नहीं है, अपितु संकल्परूप से मन ही वाक् की ओर अनुधावन करता है। इस प्रकार कामनामयत्वेन, वाक्तन्त्रसञ्चालकत्वेन, अनुधावकत्वेन हृदयावच्छिन्न मन का वृषाप्राणात्मक पुरुषत्व सिद्ध होजाता है। एवं कामनानुगतत्वेन, कृतानुकरत्वेन, परिभ्यवच्छिन्ना वाक् का योषाप्राणात्मक स्त्रीत्व सिद्ध हो जाता है। उपर आहुतिपात्रों में शुधपात्र पुद्गिगत्वेन वृषाप्राणात्मक काममय मन से समतुलित है, एवं जुहु-उपश्रु नामक शुधपात्रद्वयी स्त्रीलिङ्गत्वेन योषाप्राणात्मिका कामानुगता वाक् से समतुलित है। मनोऽनुगत पूर्वाधार मनःसम्बन्ध से वृषा है, अतएव पूर्वाधाराहुति वृषात्मक शुध से होती है। चागनुगत उत्तराधार

वाक् सम्बन्ध से योपा है, अतएव उत्तराघाराहुति योपात्मिका सूक्पात्रद्वयी से होती है। पूर्वोत्तराघार कर्म का क्रमशः सूच, सूक् से क्यों सम्पादन होता है? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका तृतीय-चतुर्थ कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ३, ४, ॥

- पूर्वाघार मनोऽनुगत है, उत्तराघार वागनुगत है, यह कहा जाचुका है। प्राण-वाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति हृद्य है। यहा से, यद्यपि —“पराश्वि खानि व्यवृणत् स्वयम्भूः” (कठोपनिषत् ४।१।) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार वाकृतत्व का उर्ध्व वितान अवश्य होता है, तथापि यह स्वयं मनोमय हृद्य अनिरुक्त भाव वाकृपथातीत है। इसी मनोऽनुरुपता की सिद्धि के लिए मनोऽनुगत पूर्वाघार तूष्णीं किया जाता है। उपांशु ही अनिरुक्त है, अनिरुक्तता मन का स्वाभाविक धर्म है। ‘स्वाहा’ यह वाग्गविवर्त्त का प्रत्यक्ष अभिनय है। जैसाकि आगे के आद्यान से स्पष्ट होने वाला है। हृद्य मनोमय प्रजापति के लिए पराह-मुक्ता वाक् अहव्यवाहना है। अतएव मन सम्पत्तिसंग्राहक पूर्वाघार कर्म मे वागनुगत स्वाहा का उच्चारण निषिद्ध है। वाकृतत्व का मन.प्राणगर्भितवाहृमय सर्वलक्षण निरुक्त प्रजापति से सम्बन्ध है। यह तत्त्व स्वरूप से (आकाशरूपसे) भी प्रकट है, स्ववितानात्मक पश्वमहाभूतात्मक अर्थप्रपञ्च की दृष्टि से भी प्रकट है, एवं वागिन्द्रियरूप से भी व्यक्त है। प्रत्यक्ष दृष्ट पाश्वभौकि पदार्थ वाहृमय हैं, इनके गर्भ में ‘हित’ नामक, क्रियाप्रवर्त्तक प्राणतत्त्व प्रतिष्ठित है, सर्वालम्बन सुसूक्ष्म काममय मन है। क्योंकि वाकृतत्व व्यक्तलक्षण है, इधर उत्तराघार वाकृतसम्पत्तिसंग्रह के लिए विहित है। अत एव वागनुगत उत्तराघार कर्म मन्त्रोच्चारण लक्षण व्यक्त भाव से ही सम्पन्न होता है। मनोऽनुगत पूर्वाघार का तूष्णीं रूपेण, तथा वागनुगत उत्तराघार का मन्त्ररूपेण सम्पादन करना भी मनोवाकृपयों का संग्रह करना है, यही उपपत्ति-निष्कर्ष है, जिस का पाचवी, छठी कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ५, ६, ॥

- भूकेन्द्रावच्छिन्न मनोमय अनिरुक्त प्रजापति ‘अत्यतिष्ठदशांगुलम्’ (यजु सं० ३१।१।) सिद्धान्तानुसार प्रादेशमित (१०। अंगुलमित) प्राणरूप से हृदय में प्रतिष्ठित है। इस घंटे हुए से मनोमय प्रजापति के आधार पर इन्द्रा-विष्णु की अबनुगता प्रतिस्पर्द्धा से वाकृसाहसी का उर्ध्व वितान होता है। उर्ध्ववितता यह वाकृसाहसी

भूकेन्द्र प्रतिष्ठित (आसीन) मनोमय प्रजापति की अपेक्षा खड़ी हुई सी है । मनस्तत्त्व हृदय में आसीनयत है, वाकृतस्त्व हृदय से परिधिपर्यन्त तिष्ठन्वन् है । मनो-वाक पर्वों की इस स्वाभाविक स्थिति को लक्ष्य में रख कर ही मनोऽनुगत पूर्वाधार आसीन वनधर (बैठ कर) किया जाता है, एवं वागनुगत उत्तराधार तिष्ठनरूप से (सडे होकर) किया जाता है । इस प्रकार आसीन, तिष्ठनरूप से कृत पूर्व-उत्तरा-धार द्वारा भी आसीन मनस्तत्त्व, तिष्ठन् वाकृतस्त्व का आह्वयनीय यज्ञाग्नि में आधान हो जाता है । पूर्वाधार आसीन रूप से, तथा उत्तराधार तिष्ठनरूप से क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न की यही सक्षिप्त उपपत्ति है ।

वागनुगत उत्तराधार तिष्ठन् क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न की एक दूसरी भी उपपत्ति है । जहां तक यज्ञात्मिका वाकृसाहस्री व्याप्त रहती है, वहां तक रथ-न्तरसाम की व्याप्ति मानी गई है, जैसा कि प्रकरणाम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है । भूकेन्द्र में प्रतिष्ठित वाह्मय अग्नितत्त्व 'रसाग्नि' नाम से प्रसिद्ध है । इस वाह्मय रसाग्नि का त्रिवृत पञ्चदश एकविंशस्तोमरूप से क्रमशः अग्नि वायु-आदित्यरूप से ऊर्ध्व वितान हुआ है, जैसा कि निम्न लिखित ब्राह्मणश्रुति से प्रमा-णित है —

‘तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रमो निरवर्त्तताग्निः । म त्रेधात्मान
व्यकुरुत—आदित्यं तृतीय, वायुं तृतीयम् । स एष प्राणमत्रेधा
प्रिहितः’ (शत० १०।४।७।२,३,) ।

रमात्मक वाह्मय अग्नि के ऊर्ध्व वितान सम्बन्ध से ही एकविंशस्तोमावच्छिन्न यज्ञाग्निलक्षण पार्थिव साम (अग्निसाम) 'रसतमसाम' कहलाया है । यह रस-तमसाम ही परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में 'रथन्तरसाम' कहलाया है, जैसा कि—“रसतमं ह वै तद्रथन्तरमित्याचक्षते परोक्षम्” (शत० ६।१।७।३६।) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है । भूकेन्द्र से २१ अर्हर्गण पर्यन्त व्याप्त मनोवाग्-गर्भित प्राणमय यत्न भी इसी रसतम अग्नि सम्बन्ध से 'रथ' (देवरथ) कहलाया है । प्रदत्त आहुति द्रव्य द्वारा यज्ञमान इमी रसतमात्मक यज्ञरथ में प्रतिष्ठित होकर शुलोक की ओर गमन करता है । इस रथ के वहन करने वाले (प्राणात्मकयज्ञ वा भूकेन्द्र से रथन्तरसाम परिधिपर्यन्त वितान करने वाले) भन, वाकृ नाम के दो अश्व जाने गए हैं । इन्हीं दोनों के द्वारा रथ का वहन होता है ।

यज्ञरथ में नियुक्त इन दोनों (मन-वाक्) अश्वों में मनोऽक्षय अश्व अपरिमित है, वाग्ऽक्षय अश्व परिमित है। दिग्देशकालानवच्छिन्न, काममय मन इसी अपरिमित भाव के सम्बन्ध से कामसमुद्र कहलाया है। “मनो वै बृहत्” (ता० ब्रा० ७।६।१७), “मनो वै समुद्रः” (७।६।२।२१), “अनन्तं वै मनः” (शत० १४।६।१।१११) इत्यादि श्रुतियाँ मन के इसी असीमभाव का समर्पण कर रही हैं। मन-प्रतिष्ठारूप हृदय स्वयं अनन्त है, तदनुगत मन भी अनन्त है। इसकी अपेक्षा वाक्-रूप दिग्देशकालावच्छिन्न वनता हुआ परिमिततर है, सीमित है। अर्थात्-त्मिका वाक् (भौतिक पदार्थ) भी परिमित है, क-च-ट-त-प-आदि लक्षणा शब्दात्मिका वाक् भी सीमित है। इस प्रकार यज्ञरथवाहक दोनों अश्वों में एक (मन) आकार प्रकार में बड़ा है, दूसरा (वाक्) अपेक्षाकृत हसीयान् है। यदि ऐसे विपमाकार अश्व रथ का वहन करते हैं, तो वहनकर्म्म भयाक्रान्त रहता है। आवश्यक है कि, मनोरूप अश्वपरिमाण समतुलित करने के लिए वाग्रूप अश्वपरिमाण में आकारवृद्धि की जाय। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए ही वागनुगत उत्तराधार गढ़े खड़े किया जाता है। जिस प्रकार लोक में नाटे अश्व को दीर्घकाय अश्व से समतुलित करने के लिए नाटे अश्व के स्कन्ध प्रदेश में स्थूल काष्ठपीठ लगाया जाता है, ठीक उसी लौकिक कर्म के अनुरूप यहाँ तिष्ठन्भाय का आश्रय लिया जाता है। खड़े होकर उत्तराधार करना वागश्व को मनोरूप अश्व के समानाकार से समतुलित करना है। तिष्ठन्नुत्तराधार की यही दूसरी उपपत्ति है। इन दोनों उपपत्तियों का ही सातवीं कण्डिका से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ७ ॥

पूर्वाधार का सम्पादन आहवनीयाग्नि के उत्तर भू प्रदेश में घैठ कर प्रज्वलित-समिद्ध आहवनीयाग्नि के उत्तराग्निभाग में होता है, एवं उत्तराधार का सम्पादन आहवनीयाग्नि के दक्षिण भूप्रदेश में खड़े होकर प्रज्वलित समिद्ध आहवनीयाग्नि के दक्षिणाग्नि में होता है, जैसा कि ‘सुत्रानुगतपट्टतिसंग्रह’ में स्पष्ट किया जा चुका है। इन दोनों आधारों के सम्बन्ध में एक अनुक्त उपपत्ति का प्रासङ्गिक सम्बन्ध और कर लेना चाहिए। पूर्वाधार का मन से, तथा उत्तराधार का वाक् से सम्बन्ध है। भावनामय मन देवप्राण की प्रतिष्ठा है, वासनात्मिका वाक् पितृप्राण की प्रतिष्ठा है। इसी आधार पर “पितरो वाक्यमिच्छन्ति, भावमिच्छन्ति देवताः” यह सूक्ति प्रतिष्ठित है। मनोऽनुगत देवप्राण आग्नेय है, वागनुगत पितृप्राण सौम्य

है। रथन्तरसामात्मक यज्ञमण्डल के पूर्वार्द्ध भाग में अग्निरत्त्व का प्राधान्य है, उत्तरार्द्ध में सोमत्त्व का सांप्रान्य है, मण्डलकेन्द्रभूत मध्यस्थ सप्तदश स्थान में दोनों का समन्वय होता है, जैसा कि प्रथमकण्डिका-विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है। क्योंकि मनोऽनुगत आग्नेय देवताओं का पूर्वार्द्ध से सम्बन्ध है, अतएव मनोऽनुगत आधार पहिले किया जाता है, अतएव यह आधार 'पूर्वाधार' कहलाया है। एवमेव वागनुगत सौम्य पितरों का उत्तरार्द्ध से सम्बन्ध है, अतएव वागनुगत आधार पीछे किया जाता है, अतएव यह आधार 'उत्तराधार' कहलाया है। उत्तरादिदृ देवताओं की है, अतएव देवानुगत पूर्वाधार आहवनीय के उत्तर भूप्रदेश में बैठ कर आहवनीयाम्नि के उत्तर भाग में सम्पन्न होता है। - दक्षिणादिदृ पितरों की है, अतएव पित्र्यनुगत उत्तराधार आहवनीय के दक्षिण भूप्रदेश में रड़े हो कर आहवनीयाम्नि के दक्षिण भाग में सम्पन्न होता है। दोनों आधारों से अग्नीषोमात्मक पूर्ण यज्ञमण्डल का संग्रह हो जाता है।

उत्तराधार का सम्पादन दक्षिण में रड़े खड़े होता है, इस सम्बन्ध में एक उपपत्ति और धतलाई जाती है। भौमस्वर्गव्यवस्थात्मक देवभुग में जब जब भी भौमदेवता वेध-यज्ञकर्म का वितान करते थे, तब तब ही दक्षिण अफ्रिका में निवास करने वाले भौम-मनुष्यविध-असुर दक्षिणभूप्रदेश x से आकर यज्ञ पर आश्रमण किया करते थे। दक्षिणदिगनुगत इस असुराक्रमण से त्राण पाने के लिए देवताओं ने दक्षिण सीमा पर खड़ा पहिरा नियुक्त कर दिया था। इन्हीं भौम देवताओंसे भारतीय द्विजातिवर्ग ने यज्ञविद्या प्राप्त की। फलतः 'देवाननुविधा वै मनुष्याः' इस नियम के अनुसार इन्होंने भी अपने यज्ञ में दक्षिणदिगनुगत कर्म को खड़े खड़े ही करना अन्वर्थ माना।

ऐतिह्य कारणातिरिक्त तिष्ठन्-रूपेण उत्तराधार करने की वैज्ञानिक उपपत्ति भी है, एवं वही प्रधान है। भूपिण्ड का उत्तर प्रदेश ज्योतिर्मय स्कन्ध के वितान से देवप्राण प्रधान है। उत्तरानुगत स्कन्धप्रदेशोपलक्षित सम्यत्सरचक्र ही देवताओं की देवयजनभूमि है, यज्ञवितान प्रदेश है। अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमादि प्राणा-

* जहाँ आज 'एवेज' नहर है, पुरायुग में वहाँ भूप्रदेश था। हवी मार्ग से असुरत्रिलोकी में रहने वाले भौम-असुर भौम देवताओं के यज्ञ पर आश्रमण किया करते थे।

त्मक दिव्य ऋत्विजो के हौत्रादि कर्म्मों से इस देवयजनभूमि में सम्बत्सरयज्ञ का वितान होता रहता है। भूपिण्ड का दक्षिणप्रदेश तमोमयी शनिकक्षा के सम्बन्ध से असुरप्राण प्रधान है। इस दक्षिणदिगनुगत असुरप्राण का उत्तरानुगत प्राणदेव-यज्ञभूमि पर सतत आक्रमण होता रहता है। साथ ही दक्षिणस्थ अग्निसहयोगी ज्यांतिर्मय इन्द्र के सम्बन्ध से यह आक्रमण व्यर्थ भी होता रहता है। सम्बत्सर-यज्ञोपलक्षित देवमण्डल इस प्रकार तिष्ठन्रूपेण उपस्थित इन्द्र द्वारा असुराक्रमण से बचा रहता है।

प्राकृतिक यज्ञ में दक्षिण दिशा में यज्ञरक्षक इन्द्र खड़े रहते हैं, इस स्थिति का उत्तरायणकालसे सम्बन्ध है। दक्षिण गोल में उत्तरायण होता है, उत्तरगोल में दक्षिणायन होता है। उत्तरायणकालोपक्रम में सूर्य दक्षिण परमद्वान्ति से उत्तर की ओर अपना रुत कर लेता है। सूर्य इन्द्रप्राणात्मक है। इसका उत्तर की ओर रुत करना ही खड़ा होना है। यही देवयजनकालोपक्रम है। सौर इन्द्रप्राण के सम्बन्ध से दक्षिणगोलस्थ असुरप्राण का आक्रमण व्यर्थ चला जाता है, उत्तरायणानुगत दिव्य-यज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न हो जाता है।

प्रकृत वैध यज्ञ में इस दक्षिणस्थ असुरप्राणसमावेश से प्राण पाने के लिए ही यज्ञवेदि या तो प्राकृप्रवणा बनाई जाती है, अथवा तो उदकप्रवणा बनाई जाती है, जैसा कि पूर्व के वेदिब्राह्मण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। क्योंकि प्रकृतिवत् इस मानुष यज्ञामि में भी दक्षिणस्थ असुरप्राणाक्रमण स्वाभाविक है, अतएव इस ओर खड़े होकर ही उत्तरायण किया जाता है। खड़ा होना वीर्योत्कर्ष का सूचक है। 'उच्छ्रितमिन्द्र हि वीर्यम्' श्रुति का यह वाक्य बड़ा महत्त्व रखता है। लोकदृष्टि से भी इस सिद्धान्त का अपूर्व महत्त्व है। आलस्यनिमग्न, शयालु मनुष्यों का स्वाभाविक वीर्य कालान्तर में मूर्च्छित हो जाता है, उत्साह मन्द हो जाता है। निरालस, उत्तिष्ठन्, पुरुषार्थी ही वीर्यसम्पत्ति से युक्त रहता है। 'भेना' इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्येक सैनिक को यह आदेश मिलता है कि, वह अपने रक्षा-कर्म में तन कर खड़ा रहे। तन कर खड़े रहने से मेरुदण्ड का सम्यक्तक की ओर लम्पन हो जाता है, इन्द्रयावच्छिन्न उर्ध्व-अध वितत नाडियाँ ऋजुभाव में परिणत होती हुई रक्षादि सञ्चार से वीर्यवती बन जाती हैं। इस प्रकार उच्छ्रितभाव प्रत्येक वंश में वीर्याधायक बना रहता है। सैनिक तन कर चलते हैं, तन कर

रक्षास्थानों में पहिरा देते हैं। सर्वमुच शरीरयष्टि का यह वनाव उक्त श्रौतसिद्धान्त के अनुसार वीर्य का प्रवर्तक है, जिसे हमने भुला दिया है। यहाँ वही सैनिकानुगत रक्षाकर्म अभीष्ट है। रक्षाकर्म वीर्यसापेक्ष है, वीर्यसन्धार उच्छ्रित-भायानुगति पर निर्भर है। अतएव वागनुगत उत्तराधार तिष्ठनरूपेणैव किया जाता है। तिष्ठनरूप से, तथा आज्याहुति से अतिशयरूपेण प्रञ्चलित आहवनीयामि से उभयथा दक्षिणस्थ असुराक्रमण का भय निवृत्त हो जाता है -- "तस्माद्दक्षिण-तस्तिष्ठन्नाधारयति"।

आहवनीयामि एक है, इसी में दोनों आधारहुतियाँ हुत होती हैं। इस प्रकार आहनीयामिस्त्रेण दोनों आधारहुतियों का प्रदेश समान है। साथ ही काल, स्थिति, अग्निप्रदेश की अपेक्षा से दोनों आहुतियों का परस्पर पार्यक्य है। पूर्वाधाराहुति पहिले दी जाती है, उत्तरप्रदेश में बैठ कर दी जाती है, आहवनीयामि के उत्तरभाग में दी जाती है। उत्तराधाराहुति पीछे दी जाती है, दक्षिणप्रदेश में खड़े हो कर दी जाती है, आहवनीयामि के दक्षिण भाग में दी जाती है। इस प्रकार आहवनीयामिस्त्रेण जहाँ दोनों समान हैं, वहाँ दक्षिणोत्तरप्रदेशस्वादि रूपेण दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस समान, तथा नाना, दोनो भागों के समूह के लिए ही ऐसा किया जाता है। कारण यही है कि पूर्वाधारानुगत मनःपर्व का, तथा उत्तराधारानुगत वानृष्व का, दोनों का स्वरूपावस्थान समान रहता हुआ पृथक् पृथक् है।

मन, तथा वाक् का समानत्व इसी से सिद्ध है कि, बलप्रन्धितारतम्य से रस-बलसममानावच्छिन्न उसी मन में जब बलमात्रा का यत्किञ्चित् उद्रेक होता है, तो वही मन 'प्राण' रूप में परिणत हो जाता है। बलमात्रा के पूर्णोद्रेक से वही मन वाग्वरूप में परिणत हो जाता है। इसी आधार पर तो हृदयावच्छिन्न मनोमय अनिरुक्त प्रजापति को पूर्व में प्राण-वाग्वर्णित घतलाया गया है। मानस प्रत्येक में भी परावागनुगता उपाधुनाक् का अवश्यमेव समावेश रहता है, जैसा कि "न सोऽस्ति-प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते" इत्यादि हरिसिद्धान्त से प्रमाणित है। प्रत्येक मानस व्यापार (संकल्प) में उपाधुनाक् निहित है। एवमेव प्रत्येक वाग्व्यापार (शब्दप्रयोग) में मानसज्ञान आधार बन रहा है। इसी ज्ञानीय प्रवेन्द्रे से वर्ण-विभागानुगता अर्थनिष्पत्ति होती है। मन से बन्धित वाक् अलगलयाक् है, स्थलित-

वाक् है, निरर्थकवाक् है, अवाक्-रूपा वाक् है। विशुद्ध मानस व्यापार में उपांशु-
वाक् के समन्वय से, तथा विशुद्ध वाग्‌व्यापार में आलम्बनत्वेन मन के समन्वय
से दोनों का समानस्व (समानक्षेत्राश्रयस्व) भलीभांति सिद्ध हो जाता है।
इसी समानता-संपत्तिसंग्रह के लिए समानक्षेत्ररूप एक ही आह्वयनीयामि में मनो-
ऽनुगत पूर्वाधार की, तथा वागनुगत उत्तराधार की, दोनों की आहुति जाती है।
यदि मनोवाक् समान हैं, तो दोनों के लिए दो आधार क्यों किए जाते हैं ? इस
प्रश्न का निराकरण दोनों का स्वरूपभेद (जातिभेद) है। मन हृदयावच्छिन्न अनि-
रुक्त तत्त्व है, वाक् परिष्ववच्छिन्न निरुक्त तत्त्व है। एक (मन) अनद्धा है, देव-
प्राणानुगत है। एक (वाक्) अद्धा है, पितृप्राणानुगत है। इस जाति भेद से दोनों
समानक्षेत्रानुगामी रहते हुए भी विभिन्न स्थानानुगत हैं, पूर्वापर भावानुगत हैं।
इसी नाना-सम्पत्तिसंग्रह के लिए विभिन्न स्थानानुगतिरूप उत्तर-दक्षिण प्रदेश में
दो आगाराहृतियाँ दी जाती हैं—“तस्मादिदं मनश्च वाक् च समानमेव, सन्ना-
नेव” ।

आधारद्वय से सम्बन्ध रखने वाली सभी उपपत्तियों का संक्षेप से दिग्दर्शन
करा दिया गया। अब पूर्वोक्त सूत्र-सूत्रादि-युक्त उपपत्तियों का एक दूसरे दृष्टि-
कोण से समन्वय किया जाता है। प्रत्येक वस्तु के 'मूल-तूल' भेद से दो वियर्च
होते हैं। अनिरुक्त हृद्य भाव मूलस्थान है, निरुक्त हृद्य पिण्ड तूलस्थान है। मूल
स्थान मनःप्रधान होने से 'हृद्य' है, तूलस्थान वाहूप्रधान होने से 'शिर' नाम से
व्यवहृत हुआ है। यह हृदयावच्छिन्न मनोऽनुगत पूर्वाधार हृद्य मन के समन्वय
से इस यज्ञाग्निलक्षण पुरुष का मूल है, एवं परिष्ववच्छिन्न वागनुगत उत्तराधार
परिधि-अवच्छिन्ना वाक् के सम्बन्ध से यज्ञ का शिर है। पूर्वाधार मूलस्थान की
प्रतिकृति है, उत्तराधार तूलस्थानलक्षण शिर की प्रतिकृति है ॥ ८ ॥

सूत्रवापार से पूर्वाधार द्वारा यज्ञपुरुष के मूल का सम्पादन होता है, सूत्रवापारद्वयी
से उत्तराधार द्वारा शिरोभाग का सम्पादन होता है। यहमूलानुगत पूर्वाधार
तूणीं इसलिए होता है कि, हृदयावच्छिन्न अनिरुक्त मनोऽनुक्षण मूल भाग के साथ
पराह्मुखा वाक् का सम्बन्ध नहीं है। 'यज्ञशिरोऽनुगत उत्तराधार मन्त्रोच्चारणपूर्वक
इसलिए होता है कि, परिष्ववच्छिन्न निरुक्त वागनुक्षण शिरोभाग ही वाक्प्रयोग
(शब्दप्रयोग) का आधार है। यहमूलानुगत पूर्वाधार बड़े बड़े इसलिए किया

जाता है कि, हृद्य मनोमय मूल भाग स्व अनिरुक्त भाव से बैठे हुआ सा ही है। यज्ञशिरोऽनुगत उत्तराघार खड़े खड़े इसलिए किया जाता है कि, बाह्यमय शिरो-भाग स्व निरुक्त भाव से शरीरसंस्था में खड़ा हुआ सा ही है। इस प्रकार तूष्णीं, मन्त्रेण, आसीन, तिष्ठन्, इन व्यापारों से मनोवाक् पद्यों की अनुरूपता ही प्राप्त की जाती है ॥ ६, १०, ११, १२ ॥

६६

६६

२—अग्निसम्मार्जनकर्मोपपत्तिः

आहवनीयाग्नि के उत्तरभूप्रदेश में बैठकर सूचपात्र से तूष्णीं आहवनीयाग्नि के उत्तराग्नि प्रदेश में मनोऽनुगत पूर्वाघार का सम्पादन किया जाता है। इस कर्म के अनन्तर अग्निसम्मार्जन कर्म होता है, जो आग्नीध्र नामक ऋत्विक् से सम्बन्ध रखता है। 'समानमेव सन्नानेय' इस उक्त सिद्धान्त के अनुसार मन सम्पत्ति भी वाग्गर्भिता बनती हुई उभयात्मिका है, एवं वाक् सम्पत्ति भी मनोर्गर्भिता बनती हुई उभयात्मिका है। मनोवाक् का आहवनीयाग्नि में योग करना यज्ञरथ में मनोवाक् रूप अश्वों का योग करना है। लोक में रथ को सज्जीभूत करने के लिए पहिले रथ के धुर (जूड़े) को ऊँचा कर उसे अश्व, किंवा धृषभयुग्म के बन्धों पर डाला जाता है, अनन्तर चर्मबन्धन से उन दोनों अश्वों की मीवा को रथ के धुर से दृढ़ता से बांध दिया जाता है, जिस से कि अश्वयुग्म रथधुर से पृथक् न हो जाय। इस प्रकार अश्वयोग में स्वन्धप्रदेशों के साथ रथधुर का योग, तथा चर्मपाश से मीवाबन्धन, ये दो कर्म अपेक्षित हैं। इन्हीं दोनों कर्मों की सिद्धि के लिए यहाँ पूर्वाघार, तथा तदनन्तर अग्निसम्मार्जनकर्म होता है। मनोऽनुगत पूर्वाघार वाग्गर्भित बनता हुआ पूर्वकथनानुसार मनोवाक् रूप दोनों अश्वों का संग्राहक बन रहा है। पूर्वाघार करना दोनों अश्वों के स्वन्धप्रदेश के साथ रथ-धुर का ही योग करना है ॥ १३ ॥

अनन्तर होने वाला अग्निसम्मार्जनकर्म चर्मपाश बन्धनस्थानीय है। सम्मार्जनकर्म घूम-घूम कर होता है, यह पद्धति में स्पष्ट किया जा चुका है। आहवनीयाग्नि की तीनों-परिधियों से सम्बन्ध रखने वाले परिधिप्रय से संलग्न अग्नियों का 'इध्मसन्नहन' नामक तृणसमुहों से भस्मादि अपावरण द्वारा प्रज्वलन करना ही

अग्निसम्मार्जनकर्म है। स्कन्धप्रदेश के साथ रथयुर का योग तो एक स्थान से ही हो जाता है। परन्तु प्रीयानुगत चर्मपाश-बन्धन के लिए सारथी को अश्वों के इतकतः घूमना पड़ता है। इस परिक्रमा से ही चर्मपाश का ठीक-ठीक योग होता है। क्योंकि यह सम्मार्जनकर्म पाशबन्धन स्थानीय है, अतएव इस की इतिकर्तव्यता बन्धनानुगता अनुरूपसम्पत्ति प्राप्ति के लिए परिक्रामरूप से ही पूरी की जाती है। कहा गया है कि, तीन-परिधियों का प्रत्येक का तीन-तीन बार सम्मार्जन होता है। इन त्रिविधवार विहित-सम्मार्जनकर्मों में एक-एक बार तो मन्त्र-योग होता है, एवं दो-दो बार तूष्णीं परिधिसम्मार्जन होता है। सम्भूय, ६ बार परिधि-सम्मार्जन हो जाता है। ६ संख्या त्रिवृत्स्तोम की संमाहिका है। यह की मूलप्रतिष्ठा अमित्त्य ही माना गया है, जैसा कि—“अग्निरुर्वयज्ञः” (शत० १।२। ३।६।) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। अग्नि-वायु-आदित्यात्मक यज्ञमण्डल तत्त्वतः अन्यात्मक ही है। अग्नि ही पञ्चदशस्तोमप्रदेश में जाकर तरलरूप में आता हुआ ‘वायु’ कहलाने लगता है, एवं अग्नि ही एकविंशस्तोमप्रदेश में भुक्त होकर विरलावस्था में परिणत होता हुआ ‘आदित्य’ कहलाने लगता है। इसी आधार पर “अग्निः सर्वा देवताः” (ताण्ड्यम० ब्रा० ६।४।१।) यह निगम प्रतिष्ठित है। इस अग्नि का अपना प्रदेश भूरेन्द्र से आरम्भ कर ६ वें अहर्गण पर्यन्त व्याप्त नव अहर्गणात्मक त्रिवृत्स्तोमप्रदेश ही है। इसी अग्निभुक्ति से, तथा तत्प्रतिष्ठारूप त्रिवृत्स्तोम सम्बन्ध से अग्निवत् ‘त्रिवृत्’ (नवपर्वात्मक) मान लिया गया है। यही अग्निवत्सम्पत् इस अग्निमम्मार्जन कर्म से अपेक्षित है। अतएव त्रिवृत्रूप से ही परिधियानुगत अग्निसम्मार्जन कर्म होता है ॥ १४ ॥

परिध्यनुगत अग्निसम्मार्जन के अनन्तर स्वयं आहवनीय अग्नि का ऊपर से तीन बार तूष्णीं सम्मार्जन और किया जाता है। रथयुग का अश्वयुग के स्कन्ध प्रदेश के साथ योग कराने के अनन्तर चर्मपाश से प्रीयावन्धन किया जाता है। इन दोनों कर्मों से जब रथ सजीभूत हो जाता है, तो अनन्तर सारथी स्वस्थान में बैठ कर कशाघात करता हुआ ‘श्रेहि’ (चल चल), ‘वह’ (रथ का वहन कर) इत्यादि प्रेरणात्मक वाक्यों का प्रयोग करता है, रथ चल पड़ता है। उपरिष्ठात् होने वाला तूष्णीं भावात्मक यह त्रिवारात्मक आहवनीयाग्नि-सम्मार्जन कशाघातानुगत प्रेरणाकर्म के संग्रह के लिए ही विहित है।

। पहिले पूर्वाधार, अन्तर उत्तराधार, दोनों आधारकर्मों के मध्य में अग्नि-सम्मार्जनकर्म। पूर्वाधारकर्म धुर्योगस्थानीय, परिधिसम्मार्जनकर्म चर्मपाशव-न्धस्थानीय, एवं आहवनीयाग्निसम्मार्जनकर्म कशापातानुगत प्रेरणाकर्मस्थानीय। अथ इस सम्बन्ध में केवल यही प्रश्न बन जाता है कि, दोनों आधारों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म क्यों किया जाता है ?। इसी प्रश्न का समाधान करती हुई श्रुति कहती है कि, पूर्वाधार मन् स्थानीय है, एवं उत्तराधार वाकस्थानीय है। दोनों यद्यपि गर्भीभाव से समान हैं, तथापि स्वरूप से दोनों पृथक्-पृथक् हैं। इस पार्थक्य सम्पत्तिसमूह के लिए ही मनोनुगत पूर्वाधार, तथा वागनुगत उत्तरा-धार, दोनों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म किया जाता है। यही अग्निसम्मार्जन-कर्म की संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका ब्राह्मण की १३, १४, १५, इन तीन कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १५ ॥

पूर्वाधारकर्म समाप्त

चौथे अध्याय में चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक में षठा ब्राह्मण समाप्त

तीसरा प्रपाठक समाप्त

* * *

* * *

३—उत्तराधारकर्मतिरुर्च्यतोपपत्ति

दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर अपनी गति रखने वाला ऋताग्नि, तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर अपनी गति रखने वाला ऋतसोम, दोनों का परस्पर अन्तर्व्याप्त सम्बन्ध होता है। ऋताग्नि, ऋतसोम के सम्बन्ध से अग्नि-सोममयी घसन्तादि पङ्क्तुओं का प्रादुर्भाव होता है। पङ्क्तु से ही प्राकृतिक नित्य सम्बत्सरयज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति होती है। सम्बत्सरयज्ञ का स्वरूप निर्माण ऋतुसमन्वय पर निर्भर है, ऋतुस्वरूपाविर्भाव ऋताग्नि-सोमसमन्वय पर निर्भर है। एवं यह समन्वय गतिधर्मा वायु पर निर्भर है। न स्वयं अग्नि में गति है, न सोम में गति है। गतिधर्मा है-एकमात्र वायु। इस वायु के व्यापार से ही सूर्य से प्रवृत्त दक्षिणस्थ अग्नि उत्तर की ओर जाता है, एवं चन्द्रमा से प्रवृत्त उत्तरस्थ सोम दक्षिण

की ओर जाता है। इस प्रकार वायु व्यापार से ही दोनो ऋतुभावों का समन्वय होता है, इसी समन्वय से अग्निसोममय ऋतुभाव का जन्म होता है। यही वायु-तत्त्व इस प्राकृतिक ऋतुयज्ञ (ऋतुसमाष्टिलक्षण सम्वत्सरयज्ञ) के स्वरूप सम्पादक है, जिनका गतिधर्मा तत्त्वात्मक यजुर्वेद से सम्वन्ध है। यजुर्मूर्ति वायु ही क्योंकि ऋतुस्वरूप का सम्पादन करते हुए अग्नीषोमात्मक सम्वत्सरयज्ञ के (परम्परया) स्वरूपाभावा हैं, अतएव इनका यह कर्म ऋतुसम्वन्ध से, किंवा ऋताग्नि-सोम-सम्वन्ध से "आर्त्विज्य" कहलाया है। ऋत का समन्वय कर देना ही 'आर्त्विज्य' कर्म है। इसी ऋतात्मिका ऋतुसम्वन्ध से वायु ऋत्विक् कहलाए हैं। आग्नेय, सौम्य देवताओं का संगमनलक्षण यजन कराने से ही इस वायु नामक प्राकृतिक अध्वर्यु का यह कर्म 'याज्या' कहलाया है। इस प्रकार प्राकृतिक ऋताग्निसोममय आग्नेय-सौम्य देवताओं का आर्त्विज्यकर्म तत्सम देवमूर्ति यजुरात्मक वायुदेवता द्वारा सञ्चालित है।

उत्तराचारकर्म एक प्रकार का आर्त्विज्य कर्म है। इसी से अग्नीषोमात्मक वैध यज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति होने वाली है। इस देवसम्मिश्रण (अग्नि-सोमसम्मिश्रण) लक्षण आर्त्विज्यकर्म का सम्पादन यजुर्वेदी अध्वर्यु करता है। देववर्ग की अपेक्षा मनुष्यवर्ग निम्नश्रेणि में प्रतिष्ठित है। उच्चश्रेणिस्थ दो महापुरुषों का सम्वन्ध एक निम्नश्रेणि का व्यक्ति नहीं करा सकता। यदि कराता है, तो यह उसकी घृष्टता है। आज मनुष्य अध्वर्यु को अगत्या इसी घृष्टता का अनुगमन करना पड़ रहा है। उत्तरा-घार द्वारा यह आज दोनों देवताओं का आर्त्विज्य करने वाला है। अपने अगतिगतिक इस घृष्टतादोष से बचने के लिए ही उत्तराघार लक्षण आर्त्विज्यकर्म से पहिले ही देवता, तथा पितरों को नमः, स्वभावरूप से यह प्रार्थना कर लेता है कि, "यद्यपि मैं एक मनुष्य हूँ, निम्नश्रेणि में प्रतिष्ठित हूँ, आप देवता हैं, तुलोक में प्रतिष्ठित हैं, ऐसी स्थिति में आप के संगमनरूप यजन की मुझमें योग्यता नहीं है, तथापि आपके ही अनुमद से मैं आर्त्विज्यकर्म करने जा रहा हूँ"। घृष्टता-निवृत्त्यनुगत इस उद्देश्य की निधि के लिए उत्तराघार से पहिले जुहू-उपश्रुत को रख कर इनके पूर्वभाग में अञ्जलिनिधान किया जाता है। आग्नेयप्राण देवता हैं, सौम्यप्राण पितर हैं। यज्ञ में इन्हीं दोनों का सद्गमन अपेक्षित है। इसी अभिप्राय से—'नमो देवेभ्यः— (ऋताग्नेये), स्वधा पितृभ्यः (ऋतसोमाय)' यह कहा गया है। अञ्जलि

पुटनिधान की इसी उपपत्ति को लक्ष्य में रख कर श्रुति ने कहा है—“तद्देव्यम्-
दर्वैतत्पितृभ्यश्चात्विज्यं करिष्यन् निहन्तुते” ।

अपराधनिवृत्तनन्तर आज्यपूर्ण जुहूप्रभृत को अपने दक्षिण हाथ में उठाता है, साथ ही गन्धशक्ति द्वारा इस आज्य को अस्कन्न बनाने की भावना करता है। तात्पर्य इस अस्कन्नभावना का यही है कि, यदि आहवनीय के दक्षिण भाग की ओर आज्य पूर्ण सुकृपात्रद्वयी को उत्तराधार के लिए ले जाते हुए जुहू से आज्यमात्रा भूमि पर गिर जायगी, तो यज्ञसन्तान विच्छिन्न हो जायगी। जुहूस्थित आज्य देवयज्ञ वितान के लिए नियत है। इस आज्य का कम्पित हो जाना यज्ञपुरुष का कम्पित हो जाना है, एवं नीचे गिर जाना यज्ञसन्तान का विच्छिन्न हो जाना है। साथ ही यह भूमिष्ठ आज्यमात्रा शत्रुसमृद्धि का भी कारण बन जाता है। क्योंकि—“यद्वा यज्ञस्यातिरिक्तं, तत्तुभ्रातृन्याय” इस निगम के अनुसार यज्ञोपयोग से बहिर्भूत यज्ञिय, द्रव्य यज्ञकर्ता यजमान के शत्रु का पोषक माना गया है। इन सब यज्ञस्वरूपविधातक कम्पन, विच्युति, आदि-दोषों से बचने के लिए अध्वर्यु को बड़ी सावधानी से आज्यपूर्ण सुक् को दक्षिण की ओर ले जाना चाहिए। जिससे न तो आज्य में कम्पन ही हो, एवं न आज्यमात्रा भूमि पर ही गिरे। दक्षिणभाग असुर-प्राणाक्रान्त है। अतएव इस आज्यरक्षा के लिए ही यह विशेष विधान हुआ है ॥१॥

उत्तराधार के लिए नियत सञ्चरमार्ग से अध्वर्यु को यज्ञात्मक आहवनीयाग्नि के दक्षिण भूप्रदेश की ओर आना पड़ना है। आहवनीयाग्नि साक्षात् यज्ञपुरुष है, विष्णु है। इसका अतिक्रमण करना भी एक प्रकार की घृष्टता है, साथ ही यज्ञ से अपने आपको पृथक् करना भी है। दक्षिणभाग अयज्ञिय है, यहां आना यज्ञ-सन्बन्ध को तोड़ना है, पूर्व से दक्षिण की ओर आना इसका अतिक्रमण करना है। इन दोनों दोषों से बचने के लिए—“अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्वाऽचक्रमिषम्” मन्त्र बोलता हुआ ही दक्षिण की ओर गमन करता है। मन्त्र का भाव यही है कि, मैं अबहा से यज्ञ का अतिक्रमण नहीं कर रहा, अपितु यज्ञस्वरूपनिर्माण के लिए ही मुझे अगत्या दक्षिण की ओर जाना पड़ता है” ।

उत्तरभाग सौरज्योति के सन्बन्ध से ज्योतिर्मय है, दक्षिणभाग असुरप्राण के सन्बन्ध से छायामय है। छायामय आसुर भूप्रदेश यज्ञस्वरूप का विधातक है। आज्य उत्तराधार के लिए अध्वर्यु को अगत्या इस प्रदेश में आना पड़ रहा है। इस

छायामय आसुर भाव की निवृत्ति के लिए ही "वसुमतीमग्ने ते छायासुपस्थेपम्" मन्त्रबल का आश्रय लिया जाता है। प्रदेश छायामय अवश्य है, परन्तु यही छायामय प्रदेश उत्तराधार द्वारा अग्निस्मन्धी वसु (सम्पत्) का प्रापक है, यज्ञ-साधक है। हम आसुरप्रदेशात्मक छायामय भाग में नहीं जा रहे, अपितु आह्वनीयाग्नि-लक्षण यज्ञमण्डल की ही छत्रच्छाया में (आश्रय में) जा रहे हैं। अत्र-गमन से ही यज्ञसिद्धिलक्षणा सम्पत् प्राप्ति होगी। इस कथन से असुरभाव का निराकरण करता है, एवं वसुभाव का स्थापन करता है ॥ २ ॥

छायामय आसुरभाव की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए ही आगे जाकर— "विष्णो स्थानमसि" इस मन्त्रभाग का उच्चारण विहित है। कौन कहता है कि, यह भूप्रदेश आसुर है। यह तो यज्ञमूर्ति विष्णु का समीपस्थान है। यहाँ खड़ा होना यज्ञसान्निध्य में खड़ा होना है। यह वही स्थान है, जहाँ पर खड़े हो कर सौर इन्द्र दक्षिणस्थ आसुरप्राण का विनाश किया करते हैं। यह वही सुरक्षित स्थान है, जहाँ पर खड़े इन्द्र की रक्षा में देवताओं का सम्वत्सरयज्ञ सम्वत्सर त्रिलोकी में वितत हुआ है। इस प्रकार यज्ञात्मक, अतएव विष्णुरूप आह्वनीयाग्नि-ज्वाला सीमा के सान्निध्य से, दक्षिणस्थ इन्द्रप्राण के समावेश से यह नियत दक्षिण भूप्रदेश सर्वथा निरुपद्रव, यज्ञिय, यज्ञस्वरूपसम्पादक बन रहा है। "इत इन्द्रो-वीर्यमकृणोत्०" इत्यादि मन्त्रभाग दक्षिणभूप्रदेश की इसी महत्त्वभावना का संप्रा-हक बन रहा है ॥ ३ ॥

आहुतिकाल उपस्थित हो गया है। अतएव आहुतिप्राहक आह्वनीयाग्नि पर आहुति का उत्तरदायित्व ढालने के अभिप्राय से कहा जाता है कि, हे आह्वनीयाने ! आप ही इस यज्ञ के होता हैं, एवं आप ही इस यज्ञ के दूत हैं। हुत आज्य-द्रव्य का स्वसीमाप्रतिष्ठ प्राण देवताओं में आधान करना भी आप ही का काम है, आहुतिद्रव्य ग्रहण के लिए शुलोकस्थ देवताओं का यहाँ आह्वान करना भी आप ही का काम है, एवं गृहीताज्याहुति-देवताओं के द्वारा यजमानात्मा को शुलोकस्थ देव-प्राणाकर्षण से युक्त करना भी आप ही का काम है। आहुति देना मात्र मेरा काम, शेष सारा उत्तरदायित्व आप पर, यही निष्कर्ष है। आहुतिग्रहण करने के अनन्तर समिद्ध आह्वनीयाग्नि—"अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिह्वेषु राजसि" (ऋक्सं० ८।६।१२६।) इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार प्राणरूप से इस आहुति द्रव्य

को गर्भाभूत बना कर इस पृथिवीलोक से दुलोक में जाता है। धावापृथिवीरूप वाह्मय वपट्कार-सीमा से सुरक्षित हो कर ही यह आग्नेयप्राण उर्ध्वगमन करता है। साथ ही यही अम्रितत्व इसी यज्ञद्वारा धानापृथिवी का भी स्वरूपरक्षक बन रहा है। आत्मा शरीर का रक्षक है, शरीर आत्मा का रक्षक है। अग्नि आत्मा है, धावापृथिवी शरीर है। दोनों परस्पर एक दूसरे के स्वरूपरक्षक बन रहे हैं। प्रदत्त-आहुति अग्निद्वारा निर्विघ्न पृथिवी से दुलोक की ओर चली जाय,—‘अवतां त्वा धाना०’ इत्यादि मन्त्रभाग का यही निष्कर्ष है।

सर्वान्त में—‘स्यिष्टृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषाभूत् स्वाहा’ इस मन्त्रशेष का उच्चारण कर स्वाहा के साथ जुड़ से उत्तराधार-आहुति दे दी जाती है। आहुति दी जाती है—यद्यपि अहवनीयाग्नि में, तथापि लक्ष्य है इस आहुति का दुलोका-वासि। एकविंशन्मोमावच्छिन्न दुलोक में इन्द्र का साम्राज्य है। भूमेन्द्र से २१ पर्यन्त वित्त यज्ञ के अन्त में इन्द्र प्रतिष्ठित है, अतएव इसे यज्ञपति कहा जाता है। यज्ञपति की तुष्टि ही यज्ञस्वरूप निष्पत्ति का अन्यतम द्वार है। अतएव वागुद्देश्येन कृत उत्तराधार का इन्द्र से सम्बन्ध मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त यही इन्द्र एक दूसरे दृष्टिकोण से वाकृतत्व का भी संप्राहक बन रहा है। वाग्निन्द्रियलक्षण वाकृतत्व (शब्दप्रपञ्च) की मूलप्रतिष्ठा वायाग्नियुक्त आध्यात्मिक वायु है। “वायुः खात्, शब्दस्तत्” इत्यादि प्रातिशारण्य सिद्धान्त के अनुसार वायु ही शब्दात्मिका वाक् का प्रवर्तक है। यदि वाक् में केवल वायु का ही समावेश होता, तब तो पशुवाग्वात् मानुषीवाक् में केवल अविच्छिन्ना ध्वनि ही उपलब्ध होती। परन्तु मानुषीवाक् में वर्ण-शब्द पद-वाक्यादि की ध्यवस्थित विभक्तियाँ हैं। यह विभक्तिभाव ही वाक् का विभक्तिकरणलक्षण व्याकरण है, एवं ज्ञानमूर्त्त प्राज्ञ इन्द्र ही इस व्याकरण का प्रवर्तक है। इस प्रकार धायुवत् इन्द्र का भी वाकृतत्व में समावेश सिद्ध हो जाता है। अतएव ‘वाक्’ को इन्द्र माना जा सकता है। अधिदैवत में वाक् आकाश है, यही इन्द्र है। इन्द्रात्मक आकाश (वाक्) ही बलप्रस्थितारतन्म्य से पञ्चमहाभूतरूप में परिणत हुआ है। इन्द्र ज्योति का अधिष्ठाता है, ज्योति ही इन्द्र है। वाक् (शब्द) ध्यापार इसी इन्द्र के द्वारा ज्योति (ज्ञान) का उद्बोधक बनना है। पञ्चप्रकृति के अनुसार सौरमण्डल वाह्मय है, यही इन्द्र प्रतिष्ठित है। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से वाक्, तथा इन्द्र

का अविनाभाव सिद्ध हो रहा है। इसी आधार पर—“इन्द्रो वागित्याहुः” यह निगम प्रतिष्ठित है। अतएव वागनुगत उत्तराधाराहुति-साधकमन्त्र में इन्द्र को उद्देश्य मान लिया गया है ॥ ४ ॥

पूर्वब्राह्मण में यह स्पष्ट किया गया है कि, पूर्वाधार इस यहपुरुष का मूलस्थानीय हृदय है, उत्तराधार तूलस्थानीय शिरोभाग है। अब शेष आत्मभाग (‘चत्वारः आत्मा’ से सङ्केतित मध्याङ्ग-शरीर) रह जाता है। जिस प्रकार आत्मभाग (धड़) स्थ (उदरस्थ) रस से सम्पूर्ण आध्यात्मिक यज्ञ का पोषण होता है, एवमेव रसात्मक आज्य से परिपूर्ण ध्रुवापात्रा के रस (आज्य से सम्पूर्ण वैव यज्ञ की इतिकर्त्यता पूरी होती है। इसी समानता से ध्रुवापात्र को इस यज्ञ-पुरुष का ‘आत्मा’ कहा गया है। बिना शिर के आत्मा (धड़) अपूर्ण है, मर्त्य है। इस की इस अपूर्णता को दूर करने के लिए ही उत्तराधारानन्तर जुहु में शेष बचे आज्य का (जुहु को उपभूत से पृथक् रखते हुए) ध्रुवा के साथ योग कराया जाता है। उत्तराधारशेषांश शिरःस्थानीय है, ध्रुवा आत्मस्थानीय है। शेषांश का ध्रुवा से योग कराना आत्मा (धड़) में शिरोभाग स्थापित करते हुए यह-पुरुष को पूर्णाङ्ग बनाना है।

“चत्वार आत्मा, द्वौ पक्षौ, पुच्छं प्रतिष्ठा” (शत० ६।१।१।६।) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार चार मर्त्य प्राणों से धड़ (मध्याङ्ग) का, एक मर्त्यप्राण से दक्षिणहस्तपादरूप दक्षिणपक्ष का, एक मर्त्यप्राण से वामहस्तपादरूप वामपक्ष का, एक मर्त्यप्राण से मेरुदण्डमूलानुगता प्रतिष्ठात्मिका त्रिकास्थि से सम्बद्ध प्रतिष्ठाभाव का निर्माण होता है। इस प्रकार सप्तपुरुष-पुरुषात्मक चित्याग्नि से शिरोविरहित शेष सम्पूर्ण शरीर की चिति होती है। इन सातों मर्त्य पुरुषों (प्राणों) का ऊर्ध्व विद्वहन होता है। सातों के मन्थन से समुद्भूत दधिमन्थनोत्प आज्य-स्थानीय सारभाग ही ‘श्री’भाग है। यही सप्त अमृतप्राणात्मक श्रीभाग मस्तक का स्वरूप निर्माणक बनता है। इसी श्री सम्बन्ध से मस्तकप्रदेश ‘शिरः’ कहलाया है। सम्पूर्ण शरीर में इसी श्रीसम्बन्ध से शिरोभाग श्रेष्ठ माना गया है। इसी आधार पर जिस लोकसंस्था में जो श्रेष्ठ (मुखिया) होता है, वह उस संस्था का ‘शिर’ कहलाया है। आत्मरूप मर्त्यभाग (ध्रुवा) में इसी शिरोरूप श्री भाग

वर्णस्वरूप की निष्पत्ति होती है। फलतः मन इसका जनक है, वाक् इसकी पुत्री है। यही कारण है कि, सुषुप्त्यवस्था में जब मन विज्ञानात्मा (बुद्धि) के साथ मिल कर पुरीतति नावी में चला जाता है, तो वाग्ज्यापार बंद हो जाता है। मन को आलम्बन बनाए वाग्ज्यापार असम्भव है। उधर मन विना वाक् के (अनुपुष्प वागलक्षणा वैपरीयाक् के) सहयोग के विना भी (परावाक् के सहयोग से) स्वव्यापार (सकल्प) सञ्चालन में समर्थन हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित है कि, मन वाक् दोनों में वागपेक्षया मन ही ज्येष्ठ, तथा श्रेष्ठ है। “प्रजापति ने यह निर्णय किया” इस कथन का यही तात्पर्य है कि, मन की श्रेष्ठता का कारण उसका हृदयावच्छिन्न प्रजापतिधर्म ही है। परिधि, हृदय, दोनों में हृदय ही परिधि का मूलाधार, एव प्रथम प्रवर्तक है। “तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा” के अनुसार हृदयावच्छिन्न मनोमय अनिरुक्त प्रजापति ही वाह्यमय बहिर्म्मण्डल का प्रवर्तक, तथा आधार है। अनुपुष्प वाक् का हृदय से बाहिर की ओर विकास होता है। वाक् की बहिर्गति है। फलतः हृदयावच्छिन्न मनोमय प्रजापति को वाग्ज्यापार से कभी हृदय नहीं मिल सकता। कैसा सहस्वपूर्ण समन्वय है। हमारा जितना भी वागव्यापार है, वह सब केवल वाह्य प्रपञ्च का उपोद्बलक है। कभी शब्दनाल से आत्मतुष्टि सम्भव नहीं है। क्योंकि पराङ्मुख शब्द की अन्तर्मुख हृदय प्रजापति की ओर गति ही नहीं है। ‘नेति नेति’ ही उसकी वास्तविक उपनिषद् है। लोकदृष्टि से भी जो व्यक्ति अपने कर्म का वाग्द्वारा बलान करते हैं, निश्चयेन उनका कर्म आत्मसम्पत्ति से वञ्चित हो जाता है। ऐसा कर्म निर्मल है। सबल-सार्थक यही कर्म माना जायगा, जो आत्मशक्ति से युक्त रहेगा। एव आत्मशक्ति से यही कर्म युक्त रहेगा, जिसमें वाग्ज्यापार का अधिकाधिक अभाव रहेगा। वाग्ज्यापारसंकोच से मनोबल अधिकाधिक प्रवृद्ध बनेगा, कर्म में उतनी ही अधिक पलवृद्धि होगी। अतएव कर्मसिद्धि के लिए, अपने कर्म को सुदृढ सफल सत्य बनाने के लिए विना उसका बखान किए सुषुप्तावध कर्म का अनुगमन करना चाहिए। यही कर्मसिद्धि का अन्यथाग द्वार है। पूर्वाधार मनोऽनुगत है, यहां वाग्ज्यापार प्रकृत्या अवन्द है। अतएव मनोऽनुगत पूर्वाधार उपांश ही बिया जाता है। न केवल मनोऽनुगत पूर्वाधार ही, अपितु यज्ञ में जितने भी प्राजापत्य कर्म विहित हैं, सब इसी मिद्वान्त के आधार पर उपांश ही विष्णु जाते हैं ॥ ८, ६, १०, ११, १२ ॥

1. [हृदयावच्छिन्न मनोमय प्रजापति के लिए वाक् कर्षो (अहव्यवाट्) बनी १५] यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । श्रुति में इसका समाधान यह किया है कि, प्रजापति के निर्णय से वाक् का गर्भपत हो गया । अपमानिता वाक् ने आवेश में आकर यह निश्चय कर डाला कि, मैं प्रजापति के लिए हृदयवहन न करूंगी [वाक् के गर्भ का क्या स्वरूप ? अपमान का क्या स्वरूप ? इन प्रश्नों के समाधान के लिए सुप्रसिद्ध धामच्छद अत्रिप्राण की ओर पाठकों के ध्यान आकर्षित किया जाता है । ऋक्सामतत्त्वों से नित्ययुक्ता, यत् लक्षण गतिमान् प्राण से अनुगृहीता 'जू' लक्षणा सत्यावाक् ही यथायत वाग्वियत्तों की जननी है । इस वाक् से—“सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात् । वागेव साऽसृजत” (शत० ६।१।१०) इत्यादि श्रुत सिद्धान्त के अनुसार आपोमय परमेष्ठी का प्रादुर्भाव होता है । इस परमेष्ठी में उष्ण, शीत, अनुष्णाशीत, भेद से अङ्गिरा (उष्ण), भृगु (शीत), एवं अत्रि (अनुष्णाशीत), इन तीन 'मनोता' नामक तत्त्वों का प्रादुर्भाव होता है । इनमें उष्ण अङ्गिरा देव-सृष्टि का, शीत भृगु पितृसृष्टि का, एवं अनुष्णाशीत अत्रि भूतसृष्टि का प्रवर्तक बनता है । भूतसृष्टि धामच्छदा है, स्थानावरोधिनी है (जगह रोकती है) यह धामच्छदधर्म उसी अत्रि का धर्म है । यही वाक् का गर्भ है । इसी गर्भ से यह वाक् हृदय की ओर न जाकर वहिर्मण्डल की ओर अनुगत होती है ।

मन-प्राण-वाङ्मय आत्मा में मन ज्ञानात्मक बनता हुआ अधामच्छद है, प्राण क्रियात्मक बनता हुआ अधामच्छद है । परन्तु वाक् अर्थात्मिका बनती हुई धामच्छदा है । अपने अर्थ धर्म से वाक् में तमोगुण का प्राधान्य हो जाता है । यह तमोभाग ही अत्रिभाग है, जो कि वाक् का प्रातिस्विक वीथ्य माना गया है । इसी अत्रिलक्षण तमोभाग के समावेश से भूतसर्ग प्रवृत्त हुआ है । ऋतुमती स्त्री में वाग्-रेतोलक्षण इसी धामच्छद अत्रिप्राण का समावेश रहता है । अतएव ऋतुमती स्त्री 'आग्नेयी' कहलाई है । अत्रिभाग तमोगुण प्रधान है, मलीमस है, अतएव रजस्वला स्त्री असच्छद्रवत् अस्पृश्य मानी गई है । श्रुति कहती है, जो आग्नेयी स्त्री का स्पर्श करता है, वह पापाभिभूत हो जाता है । 'चर्मन्' शब्द प्राणिलक्षण चेतन भूतसर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है, एवं 'यस्मिन् वा' वाक्य प्राणलक्षण अचेतन भूतसर्ग के लिये प्रयुक्त हुआ है । चेतन भूत, अचेतन भूत, भूतात्मक उभयविध धामच्छदसर्ग वाग्-गर्भरूप अत्रि से ही समुद्भूत है । प्रकृत में इस अत्रि-नीमासा से यही निष्कर्ष

यश्मभिपद्याश्रावयामऽति व्वदन्तस्तदु तथा न कुर्या-
 देतद् वे किञ्चिद्यस्यैरिधमः संत्रद्धो भवत्यभिः स-
 म्मज्जन्तिं. तद्वेव खलु, यश्मभिपद्याश्रावयति तस्मादि-
 धमसन्नहनान्यैवाभिपद्याश्रावयेत् ॥ ३ ॥

स ऽथाश्राव्य । य एवं देवानाथ होता तमेवाग्ने
 प्रवृणीतेऽग्निमेव तदग्नये चैवतदेवेभ्यश्च निहुते यद्वाग्ने-
 ऽग्निं प्रवृणीते तदग्नये निहुतेऽथ यो देवानाथ होता
 तमग्ने प्रवृणीते तदु देवभ्यो निहुते ॥ ४ ॥

स ऽथाह । अग्निर्देवो दैव्यो होतेत्यभिर्हि देवा-
 नाथ होता तस्मादाहाग्निर्देवो दैव्यो होतेति तदग्नये
 चैवतदेवेभ्यश्च निहुते यद्वाग्नेऽग्निमाह तदग्नये निहुते-
 ऽथ यो देवानाथ होता तमग्ने ऽथाह तदु देवभ्यो
 निहुते ॥५॥

देवान्यत्ताद्विद्वाश्चिकित्वाति । एष देव देवाननु
 विद्वान यद्दग्निः स ऽपुनाननु विद्वाननुप्रथ यत्तदित्ये-
 वैतदाह ॥६॥

मनुष्वद्वदति । मनुर्ह वा ऽग्नेः यज्ञेनेजे तदनु-
 कृत्येमाः प्रजा यजन्ते तस्मादाह मनुष्वदिति मनोर्यज्ञ
 ऽस्त्यु वा ऽआहुतस्माद्देवाह मनुष्वदिति ॥७॥

भस्तवदिति । एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्मा-
द्भरतीऽग्निस्तियाहुरेष ऽउ वा ऽइमाः प्रजाः प्रांगो भृत्वा
विभर्ति तस्माद्देवाह भस्तवदिति ॥ ८ ॥

अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चैवैनमेतद्देवेभ्यश्च
निवेदयत्ययं महावीर्यो-यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं
प्रवृणीते ॥ ९ ॥

परस्तादर्वाक्प्रवृणीते । परस्ताद्धयर्वाव्यः- प्रजाः
प्रजायन्ते ज्यायसस्पतय ऽउ चैवैतन्निहनुते ऽइदं हि
पितृवाग्रेऽथ पुत्रोऽथ पौत्रस्तस्मात् परस्तादर्वाक् प्रवृ-
णीते ॥ १० ॥

सु. ऽआर्षेयमुक्त्वाह । ब्रह्मणो वादिति ब्रह्म ह्यग्निस्त-
स्मादाह ब्रह्मणो वादित्या च व्वक्षदिति तथा ष्वैतद्देवता
ऽआवोढवा ऽआह ता ऽष्वैतदाहा च व्वक्षदिति ॥११॥

ब्राह्मणा ऽअस्य यस्य प्रावितारऽति । एते वै
ब्राह्मणा यस्य प्रावितारो येऽनूचाना ऽएते ह्येनं तन्वत
ऽएते ऽएनं जनयन्ति तद्दु तेभ्यो निहनुते तस्मादाह
ब्राह्मणा ऽअस्य यस्य प्रावितार ऽति ॥-१२ ॥

असौ मानुषऽति तदिमं मानुषं होतारं प्रवृणीते-
ऽहोता द्वेष पुरयितुर्हि होता ॥ १३ ॥

स प्रवृत्तो होता जपति । देवता ऽपधावति यथा-
नुष्ठया देवेभ्यो वपदकुर्याद्यथानुष्ठया देवेभ्यो हव्यं व-
हेयथा न हवसेदेवं देवता ऽपधावति ॥ १४ ॥

तत्र जपति । एतत्त्वा देव सवितर्षणत ऽति तत्स-
वितारं प्रसवायोपधावति स हि देवानां प्रसविताग्निः
होत्रायेति तदग्नये चैतद्देवेभ्यश्च निहनुते यदहाग्नेऽग्नि-
माह तदग्नये निहनुतेऽयं यो - देवानां होता तमग्र
ऽआह तद्देवेभ्यो निहनुते ॥ १५ ॥

सह पित्रा वैश्वानरेणोति । संवत्सरो वै पित्रा वैश्वा-
नरः प्रजापातिस्तत्संवत्सरायैवैतत्प्रजापतये निहनुतेऽग्ने
पूपन् बृहस्पते प्र च वद प्र च यजेत्यनुवक्ष्यन्वा ऽएत-
द्यक्ष्यन् भवति तदेताभ्य ऽएवैतद्देवताभ्यो निहनुते
यूयमनुव्रूत यूयं यजतेति ॥ १६ ॥

वसुनां शतो स्याम । रुद्राणामुर्व्यायां स्वा-
दित्या ऽदितये स्यामानेहस ऽत्येते वै त्रया देवा
यद्वसवो रुद्रा ऽआदित्या ऽएतेपामभिद्युतौ स्यामेत्येवै-
तदाह ॥ १७ ॥

जुष्टमप देवेभ्यो व्याचमुद्यासमिति । जुष्टमप
देवेभ्योऽनुच्यासमित्येवैतदाह - तद्धि समृद्धं यो जुष्टं
देवेभ्योऽनुव्रवत् ॥ १८ ॥

जुष्टां ब्रह्मभ्य ऽधिति । जुष्टमद्यः ब्राह्मणोभ्योऽनुच्या-
समित्येवैतदाह तद्धि समृद्धं यो जुष्टं ब्राह्मणोभ्योऽनु-
ध्वत् ॥ १६ ॥

जुष्टां नराग्रथंसायेति । प्रजावै नरस्तत्सर्वाभ्यः
प्रजाभ्य ऽआह तद्धि समृद्धं यश्च वेद यश्च न साध्वन्व-
वोचत् साध्वन्ववोचदित्येव विसृज्यन्ते यदद्य होतृवर्ये
जिह्वं चक्षुः परापतत् अग्निष्टत् पुनराभियाज्जातवेदा
विचर्षाणिरिति यथा यान्मेऽग्नीन् होत्राय प्रावृणत
ते प्राध्वन्वेवं यन्मेऽत्र प्रवरेणामाधि तन्मे पुनराप्याय-
येत्येवैतदाह तथो हास्यैतत् पुनराप्यायते ॥ २० ॥

अथाध्वर्युं चाग्नीध्रं च सम्मृशति । मनो वा ऽअध्व-
र्युर्वाग्घोता तन्मनश्चैवैतद्वाचं च सन्दधाति ॥ २१ ॥

तत्र जपति । परमोर्वीरश्छदसस्पान्त्वग्निश्च पृ-
थिवी चापश्च वाजश्चाहश्च रात्रिश्चेत्येता मा देवता
ऽआर्तेर्गोपायन्वित्येवैतदाह तस्यो हि न हलास्ति
यमेता देवता ऽआर्तेर्गोपायेयुः ॥ २२ ॥

अथ होतृपदनमुपावर्तते । स होतृपदनादेकं तृणं
निरस्यति निरस्तः परावसुरिति परावसुर्ह वै नामासुरा-
णाथ होता स तमेवैतद्धोतृपदानान्निरस्यति ॥ २३ ॥

अथ होतृपदन ऽपविशति । इदमहमर्वाप्तोः सुदने
सीदामीत्यर्वावृष्टुर्वे न्नाम देवानां होता तस्यैवैतत्
सुदने सीदति ॥ २४ ॥

तत्र जपति । विश्वकर्मस्तनूणा ऽअसि मा मोदो-
पिष्टं मा मा हिंसिष्टमेप वां लोक इत्युदङ्हेजत्यन्तरा
वा ऽएतदाहवनीयं च गार्हपत्यं चास्ते ताभ्या
निह्रुते मा मोदोपिष्टं मा मा हिंसिष्टमिति तथा
हैनमेतौ न हिंस्तः ॥ २५ ॥

अथाभिमीक्षमाणो जपति । विश्वेदेवाः शास्तन
मा यथेह होता वृत्तो मनवै यन्निपद्य । प्र मे ब्रूत भाग-
धेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो वहानीति यथा
येभ्यः पक्थ स्यात् तु ब्रूयाद्भु मा शास्त यथा व
ऽआहरिष्यामि यथा वः परिवेक्ष्यामीत्येवमेवैतद्देवेषु
प्रशासनमिच्छतेऽनु मा शास्त यथा वोऽनुष्ठया व्वपद्-
कुर्यामनुष्ठया हव्यं व्यहेयमिति तस्मादेवं जपति ॥ २६ ॥

इति चतुर्थपपाठके द्वितीयं ब्राह्मणम् (१११)-

इति-निर्मुनपाठः (क)

स—प्रवृणोषाठः (अथविषोधानुगतः)—

(अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमाध्याये प्रथम, चतुर्थप्रपाठके च द्वितीयं ब्राह्मणम्)

होतृप्रवरणम्

स वै प्रवरायाश्चावयति । तद्यत् प्रवरायाश्चावयति—यज्ञो वा आश्चाव-
 १-आश्रावणम्—
 णम्, यज्ञमभिव्याहृत्याथ होतारं प्रवर्ण-इति । तस्मात्
 प्रवरायाश्चावयति ॥ (१) ॥ स इध्मसन्नहनान्येषाभिपद्य-
 आश्चावयति । स यद् ह अनारभ्य यज्ञमध्वर्युराश्चावयेद्—वेपनो वा ह स्याद्,
 अन्यां वाऽऽर्चिमाच्छेत् ॥ (२) ॥ तद्वैके वेदेः स्तीर्णायै वहिरभिपद्य
 आश्चावयन्ति, इध्मस्य वा शकलमपच्छिद्य अभिपद्य आश्चावयन्ति—‘इदं वै
 किञ्चिद् यज्ञस्य; इदं यज्ञमभिपद्य आश्चावयामः’ इति वदन्तः । तदु तथा
 न कुर्यात् । एतद्वै किञ्चिद् यज्ञस्य—यैरिध्मः सन्नदो भवति, अग्निं सम्पृ-
 जन्ति; तद्वै सल्लं यज्ञमभिपद्य आश्चावयति; तस्मादिध्मसन्नहनान्येषाभि-
 पद्य आश्चावयेत् ॥ (३) ॥

१-स आश्चाव्य—य एव देवानां होता, तमेवाग्रे प्रवृणीते-अग्निमेव । तद्
 २-होतृप्रवरणम्—
 अग्नये चैवैतद् देवेभ्यश्च निहनुते । यदहाग्रेऽग्निं प्रवृणीते-
 तद् अग्नये निहनुते; अथ यो देवानां होता, तमग्रे प्रवृ-
 णीते-तद्देवेभ्यो निहनुते ॥ (४) ॥ स आह—“अग्निर्देवो दैव्यो होता”
 इति । अग्निर्हि देवानां होता, तस्मादाह—‘अग्निर्देवो दैव्यो होता’इति ।
 तदग्नये चैवैतद् देवेभ्यश्च निहनुते । यदहाग्रेऽग्निमाह-तदग्नये निहनुते । अथ
 यो देवानां होता—तमग्रे आह; तद् देवेभ्यो निहनुते ॥ (५) ॥ ‘देवान्य-

क्षद्विद्वांश्चिकित्वाञ्” इति । एष वै देवाननु विद्वान्—यदग्निः । स एनाननु विद्वान् अनुष्या यक्षद्—इत्येवैतदाह ॥ (६) ॥ “मनुष्यद् भरतवत्” इति । मनुर्ह वा अग्रे यज्ञेनेजे, तदनुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते; तस्मादाह—‘मनुष्यत्’ इति । ‘मनोर्यज्ञः’ इत्यु वा आहुः; तस्माद्देवाह—‘मनुष्यत्’ इति ॥ (७) ॥ ‘भरतवत्’ इति । एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति, तस्माद्—‘भरतोऽग्निः’ इत्याहुः । एष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा निर्भर्त्ति, तस्माद्देवाह—‘भरतवत्’ इति ॥ (८) ॥

अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चेत्तैर्नम्—एतद् देवेभ्यश्च निवेदयति—‘अयं महारीग्यो, यो यज्ञं प्रापत्’ इति; तस्मादार्षेयं प्रवृणीते ॥ (९) ॥ परस्तादर्वाक् प्रवृणीते । परस्ताद्वि अर्वाच्यः प्रजाः प्रजायन्ते, ज्यायसस्पतय उ चैतन्निहनुते । इद हि पितृवाग्रे, अथ पुत्रः, अथ पौत्रः । तस्मात् परस्तादर्वाक् प्रवृणीते ॥ (१०) ॥

स आर्षेयमुक्त्वा आह—“ब्रह्मण्यत्” इति । ब्रह्म ह्यग्निः, तस्मादाह—‘ब्रह्मण्यत्’ इति । “आ च वक्षत्” इति । तथा एवैतद् देवता आवोटवा आह, ता एवैतदाह—‘आ च वक्षत्’ इति ॥ (११) ॥ “ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः” इति । एते वै ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारः, येऽनूचानाः । एते ह्येनं तन्वते, एत एन जनयन्ति । तद् तु तेभ्यो निहनुते । तस्मादाह—‘ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः’ इति ॥ (१२) ॥

“असौ मानुषः” इति । तदिमं मानुषं होतारं प्रवृणीते । अहोता ह्येष पुरा, अथैतर्हि होता ॥ (१३) ॥

स प्रवृत्तो होता जपति, देवता उपधावति । यथानुष्ठया देवेभ्यो वप-
 ६—स्वस्वयनजप — द्कुर्यात्, यथानुष्ठया-देवेभ्यो हव्यं वहेत्, यथा न
 ह्वलेत्—एवं देवता उपधावति ॥ (१४) ॥ तत्र जपति—
 “एतत् त्वा देव सवितर्युणते” इति । तत् सवितारं प्रसवायोपधावति । स
 हि देवानां प्रसविता । “अग्नि होत्राय” इति । तदग्नये चैतद् देवेभ्यश्च
 निहनुते । यदहाग्रेऽग्निमाह- तद् अग्नये निहनुते । अथ यो देवानां होता,
 तमग्र आह-तद् देवेभ्यो निहनुते ॥ (१५) ॥ “सह पित्रा वैश्वानरेण”
 इति । सम्यत्सरो वै पिता, वैश्वानरः प्रजापतिः । तत् सम्यत्सरायैव एतत्
 प्रजापतये निहनुते ॥ (१६) ॥ “अग्ने पूषन् बृहस्पते प्र च वद, प्र च यज”
 इति । अनुवक्ष्यन् वा एतद् वक्ष्यन् भवति, तदेताम्य एवैतद् देवताभ्यो
 निहनुते—‘यूयमनुव्रूत, यूयं यजत’ इति ॥ (१६) ॥ “वसूनां रातो स्याम,
 रुद्राणामुर्वायां, स्वादित्या अदितये स्यामानेहसः” इति । एते वै व्रया
 देवाः—यद् वसवः, रुद्राः, आदित्याः । एतेषामभिगुप्तौ स्याम-इत्येवैत-
 दाह ॥ (१७) ॥ “जुष्टमद्य देवेभ्यो वाचमुद्यासम्” इति । ‘जुष्टमद्य देवे-
 भ्योऽनूच्यासम्’ इत्येवैतदाह । तद्वि समृद्धं-यो जुष्टं देवेभ्योऽनुव्रवत् ॥ (१८) ॥
 “जुष्टां व्रतभ्यः” इति । ‘जुष्टमद्य व्रातणोभ्योऽनूच्यासम्’ इत्येवैतदाह ।
 तद्वि समृद्धं-यो जुष्टं व्रातणोभ्योऽनुव्रवत् ॥ (१९) ॥ “जुष्टां नराशंसाय”
 इति । प्रजा वै नरः । तत् सर्वाभ्यः प्रजाम्य आह । यश्च वेद, यश्च न,
 साधन्ववोचत्-साधन्ववोचत्-इत्येव विसृज्यन्ते । “यदद्य होतृवर्ये जिह्वं
 चक्षुः परापतत्, अग्निष्टत् पुनराभ्रियाज्जातिवेदा विचर्षणिः” इति । यथा
 यानग्रेऽग्नीन् होत्राय प्राणतन्ते प्राधन्वन्, एवं यन्मेऽत्र प्रवरेणामारिं,
 तन्मे पुनराप्यायय-इत्येवैतदाह । तथो हास्येत्त् पुनराप्यायते ॥ (२०) ॥

अथाध्वर्युं चाग्नीध्रं च संमृशति । मनो वा अध्वर्युः, वाग् होता ।

७—सम्मर्शनकर्म— तन्मनश्चैतद् वाचं च सन्दधाति ॥ (२१) ॥ तत्र

जपति—“पण् मोरीरंहनस्वान्तु-अग्निश्च, पृथिवी च, आपश्च, वाजश्च, अहश्च, रात्रिश्च” इति । एता मा देवता आर्चेर्गोपायन्तु-इत्येवैतदाह । तस्यो हि न ह्यलास्ति-यमेता देवता आर्चेर्गोपायेयुः ॥ (२२) ॥

अथ होतृपदनमुपावर्त्तते । स होतृपदनादेकं तृणं निरस्यति—“निरस्तः परासुहुः” इति । परासुहुं वै नाम असुराणां होता, स तमेवैतद् होतृपदनाद् निरस्यति ॥ (२३) ॥ अथ होतृ-

८—उपावर्त्तनकर्म— पदने उपविशति “इदमहमर्वावसोः सद्ने सीदामि” इति । अर्वावसुर्वै नाम देवानां होता, तस्यैवैतत् सद्ने सीदति ॥ (२४) ॥ तत्र जपति—“विश्व-कर्मस्तनूपा अस्ति, मा मोदोपिष्टं, मा मा हिंसिष्टमेप चां लोकः” इति । उदङ् एजति । अन्तरा वा एतद् आहवनीये च गार्हपत्यं चास्ते । तद् ताभ्यां निहनुते—‘मा मोदोपिष्टम्, मां मा हिंसिष्टम्’ इति । तथा हैनमेतौ न हिस्तः ॥ (२५) ॥

अथाग्निमीक्षमाणो जपति—“विश्वेदेवाः शास्तन मा यथेह होता वृत्तो-मनुरै यत्तिपद्य । प्र, मे व्रूत भागधेयं यथा वो येन यथा हव्यमा वो यदानी” इति । यथा येभ्यः पकं स्यात्, तान् व्रूयाद्—‘अनु, मा शास्त, यथा- वऽआहरिष्यामि, यथा चः परिवेक्ष्यामि’ इति । एवमेवैतद् देवेषु प्रशामनमिच्छते—‘अनु मा शास्त, यथा वोऽनुष्ठा वपट् कुर्याम्, अनुष्ठा इच्छं यथेषु’ इति । तस्मादेवं जपति ॥ (२६) ॥

इति पथमाध्वे प्रथमं, चतुर्थप्रपाठके च द्वितीय—

१—‘प्रवरवाहाणं’ समाप्तम्

इति—प्रतृष्णापाठः (३)

पाँचवें अध्याय में पहिला, तथा चौथे प्रपाठक में दूसरा ब्राह्मण

“प्रवरब्राह्मण”

होत्रप्रवरणकर्म

(आहवनीयाग्नि में ब्राह्मणानुगत सूत्रप्रदर्शित पद्धति क्रमानुसार पूर्वोत्तराधार-
 १—आश्रावणकर्म— द्वय सम्पादन के अनन्तर) वह (अध्वर्यु नामक ऋत्विक्) प्रवरकर्म के लिए (‘होता’ नामक ऋत्विक् के वरण के लिए, “ओ आश्रय” इत्यादिरूप से) आश्रावण करता है। सो जो कि वह अध्वर्यु होता के वरण के लिए आश्रावण करता है (उस आश्रावण कर्म की उपपत्ति यही है कि), वह आश्रावण (यज्ञस्वरूपसम्पादक होने से) यज्ञ ही है। ‘यज्ञ का आश्रय लेकर (ही) मैं होता का वरण करूँ, इसीलिए प्रवरकर्म के लिए आश्रावण करता हूँ ॥ (१) ॥ वह अध्वर्यु इध्मसन्नहनो (यक्षियकाग्निसम्भार धारण के लक्षण समूहों) को ही लेकर आश्रावण करता है। वह अध्वर्यु यदि यज्ञ (यज्ञ की वस्तु) को न लेकर आश्रावण करेगा, तो वह निश्चयेन या तो कम्पित हो जायगा, अथवा तो (पतनादिलक्षण) अन्य किसी पीडा का भागी बनेगा, (इसलिए इध्मसन्नहन-रूप यज्ञ से सन्बन्ध करके ही आश्रावण करना चाहिए) ॥ (२) ॥ कितने एक याक्षिक “वेदि पर बिछे बर्हि को लेकर, अथवा इध्मकाष्ठ की बल्कल को इध्म से पृथक् कर उसे हाथ में लेकर आश्रावण करते हैं, और ऐसा करते हुए (वे अपने इस बर्हि, अथवा इध्मबल्कल ग्रहण की उपपत्ति यह वतलाते हैं कि) वह बर्हि अथवा इध्म बल्कल यज्ञ का ही कुछ भाग (यज्ञावयव होने से यज्ञरूप ही) है। हम इस यज्ञ को आश्रय बना कर ही आश्रावण कर।” (भगवान् याज्ञवल्क्य इस सन्बन्ध में अपना निर्णय प्रकट करते हुए कहते हैं)—आश्रावणकर्म ऐसे (बर्हि, अथवा इध्म-बल्कल लेकर) न करे। ये ही यज्ञ के निश्चयेन कुछ (भाग) हैं, जिन (लक्षणसमूहों)

से काष्ठभार घांथा जाता है, जिन से अग्निस्पर्माजनकर्म करते हैं। (ऐसी दशा में इन इध्मसन्नहनों का ग्रहण करने से ही) निश्चयेन यज्ञ को आश्रय बनाकर आश्रावण करता है (आश्रावण करने में समर्थ हो जाता है), अत इध्मसन्नहनों को आश्रय बनाकर ही आश्रावण करना चाहिए। (तात्पर्य यह है कि, जो प्रयोजन यर्हि, अथवा इध्मवलकल ग्रहण का है, वह प्रयोजन जब इध्मसन्नहन से गतार्थ हो जाता है, साथ ही इध्मसन्नहन ग्रहण जघ पद्धति से अनुगृहीत है, तो ऐसी दशा में इध्मसन्नहनों को आश्रय न बनाकर यर्हि, अथवा इध्मवलकल को आश्रय बना कर आश्रावण करना व्यर्थ, तथा पद्धतिविरुद्ध है) ॥ (३) ॥

(इस प्रकार इध्मसन्नहनों का ग्रहण कर 'ओ आश्रय' इस रूप से) वह अध्वर्युं
 २—दिव्य होता (प्राणमि) आश्रयणकर (अनन्तर) जो कि देवताओ (प्राणदेवताओं) का वरण—
 का होता है, सबसे पहिले उसी अग्नि का वरण करता है।
 (सर्वप्रथम 'अग्नि' नामक दिव्य होता का वरण करता हुआ यह अध्वर्युं) अपने इस अग्निवरणकर्म से अग्नि के लिए, एवं देवताओं के लिए ही (अपने आपका) निह्व (अपराध के लिए क्षमायाचना) करता है। जो कि सर्वप्रथम अग्नि को अपना लक्ष्य बनाता है (अग्नि का वरण करता है), इससे (तो) अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, एवं जो देवताओं का होता है, उसे सर्वप्रथम अपना लक्ष्य बनाता है, इससे देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है। (तात्पर्य यही है कि, जिस दिव्य अग्नि का अध्वर्युं सर्वप्रथम वरण करता है, वह स्वाम्यरूप से अग्नि है, एवं दिव्य देवताओं का होता बनता हुआ सर्वदेवमूर्ति भी है। इसके वरण से अग्नि के प्रातिस्विक अग्निस्वरूप से भी निह्व हो जाता है, एवं होत्ररूप से सर्वदेवस्वरूप से भी निह्व हो जाता है। इस प्रकार एक ही अग्नि के वरण से अग्नि, तथा देवता, दोनों से निह्व हो जाता है) ॥ (४) ॥

(उपपत्ति घतलाकर अब पद्धति घतलाते हैं)—वह अध्वर्युं—* “अग्निर्देवो देव्यो होता” (हे अग्ने ! आप देवता—शुलोपस्थ दिव्य तत्त्व—हैं, साथ ही आप

* “अग्निर्देवो देव्यो होता देवान यन्नद्विद्वाश्चिकिरवान मनुष्यरूरावत”

दिव्य देवताओं के दिव्य सम्बन्ध यज्ञ के होता हैं) यह मन्त्र चोलता है । अग्नि-
 देवता निश्चयेन 'होता' है, इसीलिए 'अग्निदेवो देव्यो होता' यह कहा गया है ।
 इस (मन्त्रभाग) से अग्नि के प्रति, तथा देवता के प्रति किए गए अपराध का ही
 शमन करता है । जो कि सर्वप्रथम अग्नि का चरण करता है, इससे वो अग्नि के
 प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, एवं जो देवताओं का होता है, उसके
 सर्वप्रथम चरण से देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है ॥(५)॥
 (आगे का मन्त्रभाग है)-“देवान् यक्षद्विद्वांश्चिकित्वात्” (हे अग्ने ! -अपने
 होत्रकर्म के प्रभाव से-आप दिव्य प्राणदेवताओं को मलीभांति पहिचानते हैं, इसी
 स्वरूपज्ञान के आधार पर आप देवताओं का यजन करने में समर्थ हुए हैं ।) यह
 निश्चयेन दिव्यप्राण देवताओं के छाता हैं, जो कि अग्नि हैं । वह अग्नि इन दिव्य-
 देवताओं को जानते हुए इनका यथाविधि यजन करें, (मन्त्रभाग से) यही कहा
 गया है ॥ (६) ॥

(आगे का मन्त्रभाग है)- “मनुष्वद्भरतवत्” (हे अग्ने ! मनु की भांति,
 तथा भरत की भांति अपने होत्रकर्म से हमारे इस यज्ञ को सुसम्पन्न बनाइए) ।
 मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञद्वारा (दिव्यप्राणों का पार्थिवप्राणों के साथ) यजन किया
 था । उस मानवयज्ञ को आधार बनाकर (अनुकरण कर) ही ये (वर्तमान)
 प्रजाएँ यज्ञानुष्ठान करती हैं । इसी अभिप्राय से-‘मनुष्वत्’ कहा है । अपिच
 (यज्ञसम्प्रदाय में यज्ञ के लिए यज्ञवेत्ता) ‘यह मनु का यज्ञ है’ यह कहा करते हैं ।
 इस अभिप्राय से भी ‘मनुष्वत्’ यह कहा गया है । (तात्पर्य यही हुआ कि, यह
 यज्ञ मनुकृत यज्ञ की प्रतिकृति है, इस अभिप्राय से, तथा यह यज्ञ उस प्रसिद्ध मनु-
 यज्ञ की भांति महत्त्वपूर्ण है, इस अभिप्राय से ‘मनुष्वत्’ कहना सुसद्गत बन जाता
 है) ॥ (७) ॥ (उक्त मन्त्रभाग में) ‘भरतवत्’ यह पठित है । (इसका तात्पर्य यही
 है कि) यह (अग्नि) ही (दिव्यलोकस्थ प्राणात्मक) देवताओं के लिए (भूलोक से)
 हव्य ले जाते हैं । इसी हव्य भारणाधर्म से (अग्नि के सम्बन्ध में वैज्ञानिक लोग)
 ‘यह अग्नि भरत है’ यह कहा करते हैं । अपिच यही (प्राणविद्य अग्नि) प्राणरूप
 में परिणत होकर इन पार्थिव प्रजाओं का भरण पोषण करता है, इसलिए भी
 ‘भरतवत्’ यह कहा गया है । (तात्पर्य यही है कि, देवताओं के लिए हविर्वहन
 करने से भी यह अग्नि भरत है, एवं मानवप्रजावर्ग का प्राणरूप से भरण-पोषण
 करने से भी इन्हें ‘भरत’ कहना अन्वर्थ बनता है) ॥ (८) ॥

(दिव्यहोत्प्रवरणात्मक होत्प्रवरणकर्म के) अनन्तर वह अध्वर्यु (ऋषिवंश-
परम्परा से सम्बन्ध रखने वाले ऋषिवंशज, अतएव)
३—आर्षेयप्रवरण 'आर्षेय' (ऋषिवंशासम्बन्धी उस यजमान) का वरण करता
(यजमानवरण) है । (अर्थात् दैवहोत्प्रवरणानन्तर ऋषिवंशज मनुष्य यज-
मान का वरण करता है) । (मनुष्ययजमानप्रवरणरूप आर्षेयप्रवरण कर्म से)
वह अध्वर्यु ऋषियों, तथा देवताओं के प्रति ही इस (यजमान) को निवेदित
करता है कि, (वास्तव में) यह (यजमान) बड़ा पुरुषार्थी है, जो कि यज्ञ
को (यज्ञसम्पादन के लिए) प्राप्त (प्रयुक्त) हुआ है । इसी प्रयोजन के लिए
आर्षेयवरण (यजमानवरण) करता है ॥ (६) ॥ पर (पूर्वपीढी) से अवर
(उत्तरपीढी) की ओर आर्षेय का वरण करता है । (अर्थात् पूर्वपीढी से आरम्भ-
वर उत्तर पीढी पर्यन्त व्याप्त यजमान के वंशजों का यशोगान करता है) । (पर
से अवर की ओर प्रवरण करने का कारण यही है कि)—पर से अवर की ओर
ही सन्तान क्रम चलता है । (इस प्रकार पर पुरुषों से अवरपुरुष पर्यन्त नाम-
ग्रहण) द्वारा (वह अध्वर्यु) उन वंशजों के प्रति किए गए (यजमान के) अपराध
का ही शमन करता है । यह लोकप्रसिद्ध है—कि, (वंशम्परा में) पहिले पिता
(का स्थान) है, अनन्तर पुत्र (का स्थान) है, अनन्तर पौत्र (का स्थान) हैं ।
इसीलिए (स्वाभाविक प्राकृतिक सन्तान क्रम के आधार पर ही) पर से अवर की
ओर वरण करता है ॥ * (१०) ॥

(इस प्रकार यजमान-सम्बन्धी वंशजों के नामोल्लेखात्मक) आर्षेय का उच्चा-
रण करने के अनन्तर वह अध्वर्यु "ब्रह्मण्वत्" (हि अग्ने !
४—अग्नि, तथा ब्राह्मणों आप प्रतिष्ठात्मक ब्रह्म से समतुलित हैं) यह मन्त्रभाग
की अनुग्रहप्राप्ति— बोलता है । (यज्ञमूलप्रतिष्ठा होने से) यह अग्नि 'ब्रह्म'
है । (किंवा इस यज्ञकर्म में प्रतिष्ठात्मक ब्रह्म निश्चयेन अग्नि है) । इसी अग्नि-
प्राय से 'ब्रह्मण्वत्' कहा है । (आगे का मन्त्रभाग है)—"आ च वक्षत्" (ऐसे ब्रह्म
लक्षण है अग्ने । आप यज्ञिय देवताओं का आह्वान करने वाले हैं) । जिन देव-
ताओं को इस अग्नि के द्वारा इस यज्ञ में बुलाने के लिए कहा गया है, प्रकृत-आ च

वक्षत्' इस मन्त्रभाग से उन्हीं की ओर सङ्केत हुआ है ॥ (११) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है) — "ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः" (ये ब्राह्मण-श्रुत्विक् इस यज्ञ के स्वरूप सम्पादक हैं) । ये ब्राह्मण निश्चयेन यज्ञ के सञ्चालक, तथा रक्षक हैं, जो-कि, त्रयीविद्या का ग्रह, शस्त्र स्तोत्र रूप से-अनुवचन करने वाले हैं, ये ही श्रुत्विग् ब्राह्मण इस यज्ञ को (त्रेताधिरूप से) वितत करते हैं, ये ही अनूचान ब्राह्मण (आहुतिद्वारा) इस यज्ञ (यज्ञातिशयरूप देवात्मा) को उत्पन्न करते हैं, (ये ब्राह्मणा० इत्यादि मन्त्रोच्चारण द्वारा) इन्हीं अनूचान श्रुत्विग् ब्राह्मणों के प्रति (अज्ञानतावश) किए गए अपराध का शमन करता है । इसी अभिप्राय से 'ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः' यह कहा गया है ॥ (१२) ॥

(इस प्रकार 'अमुवदमुवत्' रूप से पहिले अध्वर्यु आर्पण वरण करता है, अनन्तर 'ब्रह्मण्वदाच वक्षत्' रूप से अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, अनन्तर- 'ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः' इस मन्त्र से श्रुत्विग् ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है) ।

(अनन्तर) — "असौ मानुषः" इस मन्त्रपाठ के द्वारा मनुष्य होता का वरण करता है । इस वरणकर्म से पहिले पहिले (अचतक) ५-गण्डूपा होता का वरण- यह (आज होतृत्वेन वृत्त यह मनुष्य) अहोता ही था, आज उक्त मन्त्रपाठ रूप वरण से ही यह होता बना है ॥ (१३) ॥

(अध्वर्यु द्वारा होने वाले 'असौ मानुषः' इस मन्त्र पाठात्मक वरण कर्म से होतृत्वेन) प्रवृत्त यह होता (वरणकर्मानन्तर स्वस्त्ययन- १-स्वस्त्ययनजप- लक्षण मन्त्रों का) जप (उच्चारणलक्षण पारायण) करता है । (इस जप कर्म से यह होता) प्राणदेयताओं का ही आश्रय ग्रहण करता है । जिस प्रकार याज्ञ्या कर्मकाल में वपट्कर्त्तव्यप्राणदेवता को लक्ष्य बना कर यथा-विधि उसके लिए वपट्कार करने में समर्थ हो सके, देवताओं के लिए यथाविधि हव्य-यहन करने में समर्थ हो सके, कोई काम पद्धति विरुद्ध न हो जाय, इसी प्रयोजन के लिए जप द्वारा यह होता देवता का आश्रय लेता है । (तात्पर्य्य यही है कि, अपने होत्रकर्म को निर्विघ्न-स्वस्तिभावपूर्वक-पूरा करने के लिए जप द्वारा देव-यल प्राप्त करना ही स्वस्त्ययन जप की उपपत्ति है) ॥ (१४) ॥ स्वस्त्ययन जप की उपपत्ति बतला कर अब पद्धति बतलाते हैं)-यह होता, वहां (उस प्रकारान्त वरण

कर्मकाल में निम्न लिखित मन्त्र का) जप करता है—“एतच्चा देव सवितृर्णते” (हे सविता देवते ! मुझ मानुष होता के वरणव्याज से अध्वर्युलोग आप ही का वरण कर रहे हैं) । इस मन्त्र जप से होता सविता की ओर ही उनकी अनुज्ञा के लिए अनुधावन करता है—अभिमुख होता है । वही (सविता ही) देवताओं का (देवताओं के यज्ञात्मक कर्म का) प्रेरयिता है । (तात्पर्य यही है कि, अध्वर्यु ने जो मेरा वरण किया है, उसका उत्तरदायित्व उस प्राणात्मक सवितादेवता पर ही है, जिसके अनुग्रह से मैं अपने होत्रकर्म में सफल बन सकूँगा) । (आगे का मन्त्र भाग है)—“अग्नि होत्राय” (अध्वर्यु लोग होत्रकर्म के लिए अग्नि का ही वरण करते हैं) इस मन्त्रजप से यह मानुष होता अग्नि के प्रति तथा अग्निमय प्राणदेवों के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है । जो कि सर्वप्रथम यह अग्नि को होत्रकर्म का लक्ष्य बनाता है, इससे तो अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है । एवं साथ ही जो अग्नि देवताओं का होता है, उसे प्रथम लक्ष्य बनाता है, इससे देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है ॥ (१५) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“सह पित्रा वैश्वानरेण” (वे ऋत्विक् पिता वैश्वानर से युक्त अग्नि का वरण करते हैं) पिता वैश्वानर निध्वयेन (सर्वनयात्मक यज्ञ-मूर्ति) सम्बत्सर है, जो कि (सम्बत्सर) प्रजापति है । अतः (सह पित्रा वैश्वानरेण) इस मन्त्रजप द्वारा) यह होता सम्बत्सरप्रजापति के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है । (आगे का मन्त्रभाग है)—“अग्ने पूषन् बृहस्पते प्र च वद, प्र च यज” (हे अग्ने ! हे पूषन् ! हे बृहस्पते ! आप ही प्रवचन कीजिए, आप ही यजन कीजिए) । यह होता ‘अनुवाक्या’, नामक ऋचाओं का उच्चारण करेगा, एवं इस अनुवचनकर्मपूर्वक ‘याज्या’ नामक ऋचाओं से देवताओं का यजन करेगा । (जिन देवताओं के लिए यह अनुवचन, तथा यजन करने वाला है, उक्त मन्त्रजप द्वारा) यह होता इन देवताओं के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है । (मन्त्र-द्वारा अपना उत्तरदायित्व उठाता हुआ यही भाव व्यक्त कर रहा है कि) हे देवताओ ! आप ही अनुवचन कीजिए, एवं आप ही याज्या कीजिए । (अर्थात् मैं अनुवचन, यजन नहीं कर रहा, अपितु देवता ही यह कर्म मुझ से करवा रहे हैं) ॥ (१६) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“वयूनां रातां स्वाम, रुद्राणामुर्वापां, स्वादित्या, अदितये स्वामानेहसः” (हम इस स्वस्वयनजपलक्षणकर्म से वसुदेवताओं की, सम्पत्ति में

प्रतिष्ठित हों, रुद्रदेवताओं की महिमा में प्रतिष्ठित हों, आदित्यदेवता हमारे लिए सुभक्तिप्राप्तक वनें, त्रिदेवाधारभूता अदिति के लिए हम निर्दोष वनें रहें) । निश्चयेन (सम्बत्सर त्रिलोकी मे) ये तीन ही (मुख्य-अतिष्ठावा) देव हैं, जो कि वसु-रुद्र-आदित्य (नाम से प्रसिद्ध) हैं । “हम (यज्ञद्वारा सम्बत्सर सम्पत्ति को प्राप्त करते हुए) इन्हीं तीनों की रक्षा मे प्रतिष्ठित रहें” मन्त्र से यही कहा गया है ॥ (१७) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“जुष्टामद्य देवेभ्यो धान्वमुद्यासम्” (हम इस यज्ञ-कर्म मे देवताओं के लिए उनके लिए रोचनीय-अनुकूल-वाक् का प्रयोग करें) ‘आज हम देवताओं के लिए शोभन वाणी बोलने मे समर्थ हों’ मन्त्र से यही कहा गया है । वही (यज्ञ के लिए) समृद्ध (समृद्धिप्राप्ति का कारण) है, जो कि देवताओं के लिए (होता) शोभन-प्रिय-वाणी का उच्चारण करता है ॥ (१८) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“जुष्टां ब्रह्मभ्यः” (यज्ञ मे उपस्थित ऋत्विजादि ब्राह्मणवर्ग के लिए मैं प्रियवाणी का प्रयोग करूँ) । “मैं ब्राह्मणों के लिए शान्ता-अनुद्धे गकरी-प्रियभाषा का प्रयोग करूँ” मन्त्र से यही कहा गया है । वही समृद्ध है, जो कि ब्राह्मणों के लिए प्रियवाणी बोलता है ॥ (१९) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“जुष्टां नराशंसाय” (यज्ञ में दर्शक रूपेण उपस्थित इतर द्विजाति प्रजाधर्म के लिए मैं प्रिय वाणी बोलूँ) । नर निश्चयेन प्रजा है । मन्त्रभाग से सर्वसाधारण सम्पूर्ण प्रजा के लिए (प्रिय भाषण करने के लिए ही) कहा गया है । वही समृद्ध है, (जिस कर्म को लक्ष्य बनाकर) जो इस कर्म को जानता (देखता) है, जो नहीं जानता (देखता) है, सभी बड़ा साधुकर्म है, बड़ा साधु कर्म है, इस प्रिय भाषा का प्रयोग किया करते हैं । (सभी जिस कर्म की प्रशंसा करें, वही कर्मचास्तव मे समृद्ध माना जाता है, यही तत्पर्य है) । (मवान्त में निम्न लिखित श्रुद्धमन्त्र का जप करता है)—

“यद्य होतव्ये जिह्वं चक्षुः परापतत् ।

अग्निष्टत् पुनराभियाजातवेदा विचर्षणिः ॥”

“आज इस होतव्य कर्म में जिस किसी की भी कुटिल दृष्टि पड़ गई है—(जिस कुटिल दृष्टि से होत्रकर्म का स्वरूप विकृत हो गया है) जात्रेदा, विचर्षणि अग्नि देवता उस का पुनः सन्धान कर दे” । (मन्त्रतात्पर्य का विश्लेषण करती हुई श्रुति

हमारी समस्या

(लेखक मोतीलालशर्मा गौड़)

हमारे सामने आज ब्रिटेन-जर्मन समस्या है, चीन-जापान समस्या है, भारत-ब्रिटेन समस्या है, राजा-प्रजा समस्या है, सामाजिक समस्या है, कौटुम्बिक समस्या है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, कोई भी समाज, कोई भी कुटुम्ब इन सब समस्याओं को मुलभाए बिना अपने आपको निरापद नहीं रख सकता। इन समस्याओं को मुलभाने के लिए विश्व के प्रायः सभी विचारशील विद्वान् आज चिन्तित हैं। किसी की दृष्टि में शस्त्रीकरण का निरोध ही उक्त समस्याओं का सफल निदान है। कोई आर्थिक समतुलन को ही इस की अव्यर्थ चिकित्सा मान रहा है। किसी राजनैतिक के विचार से समर्थ सत्ताओं के साथ असहयोग करना ही इस समस्या का निराकरण है। तो कोई सामाजिक विद्वान् रचनात्मक कार्य, प्रामसुधार, समाजसुधार, आदि की ही घोषणा कर रहा है। इस प्रकार 'मुण्डे मुण्डे रुचिभिन्ना' न्याय से आज उक्त समस्याओं का कुफल भोगने वाली विश्वप्रजा के सामने विभिन्न मार्ग उपस्थित किए जा रहे हैं। साथ ही 'गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः' के अनुसार हमारी यह भोली प्रजा विभिन्न दलों में विभक्त होती हुई सर्वथा लक्ष्य च्युत बन रही है। परिणामतः समस्या-समन्वय के स्थान में हमारी समस्या अधिकाधिक जटिल होती जा रही है। अवश्य ही हमें किसी मार्ग का अनुगमन करने से पहिले तदस्थ बुद्धि से यह निश्चय कर लेना होगा कि, शान्ति के इन दूतों ने शान्ति के जो जो उपाय हमारे सामने रखे हैं, वे वास्तव में हमारा फलदायक कर सकते हैं, अथवा ये सभी प्रदर्शन वस्तुतः शान्ति की ओट में अशान्ति के ही समर्थक बन रहे हैं ?।

जानते हैं, साथ ही मानते भी हैं कि, ध्वंस के गर्भ में ही निर्माण छिपा रहता है, अविद्या ही विद्याविकास का आरम्भ सूत्र है, क्रान्ति के आधार पर ही शान्ति का सूत्रपात होता है। परन्तु इस मान्यता के साथ साथ हमें यह भी नहीं भुला देना चाहिए कि, देश-काल-प्रा-द्रव्य-श्रद्धा-आदि को लक्ष्य बनाए बिना केवल

हमारी समस्या

(लेखक मोतीलालशर्मा गौड़)

हमारे सामने आज ब्रिटेन-जर्मन समस्या है, चीन-जापान समस्या है, भारत-ब्रिटेन समस्या है, राजा-प्रजा समस्या है, सामाजिक समस्या है, कौटुम्बिक समस्या है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, कोई भी समाज, कोई भी कुटुम्ब इन सब समस्याओं को सुलझाए बिना अपने आपको निरापद नहीं रख सकता। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व के प्रायः सभी विचारशील विद्वान् आज चिन्तित हैं। किसी की दृष्टि में शस्त्रीकरण का निरोध ही उक्त समस्याओं का सफल निदान है। कोई आर्थिक समतुलन को ही इस की अव्यर्थ चिकित्सा मान रहा है। किसी राजनैतिक के विचार से समर्थ सत्ताओं के साथ असहयोग करना ही इस समस्या का निराकरण है। तो कोई सामाजिक विद्वान् रचनात्मक कार्यों, प्रामसुधार, समाजसुधार, आदि की ही घोषणा कर रहा है। इस प्रकार 'मुण्डे मुण्डे रुचिभिन्ना' न्याय से आज उक्त समस्याओं का कुफल भोगने वाली विश्वप्रजा के सामने विभिन्न मार्ग उपस्थित किए जा रहे हैं। साथ ही 'गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः' के अनुसार हमारी यह भोली प्रजा विभिन्न दलों में विभक्त होती हुई सर्वथा लक्ष्य च्युत बन रही है। परिणामतः समस्या-समन्वय के स्थान में हमारी समस्या अधिकाधिक जटिल होती जा रही है। अवश्य ही हमें किसी मार्ग का अनुगमन करने से पहिले तटस्थ बुद्धि से यह निश्चय कर लेना होगा कि, शान्ति के इन दूर्तों ने शान्ति के जो जो उपाय हमारे सामने रखे हैं, वे वास्तव में हमारा फलदायक कर सकते हैं, अथवा ये सभी प्रदर्शन वस्तुतः शान्ति की ओट में अशान्ति के ही समथक बन रहे हैं ?

जानते हैं, साथ ही मानते भी हैं कि, ध्वंस के गर्भ में ही निर्माण छिपा रहता है, अविद्या ही विद्याविकास का आरम्भ सूत्र है, क्रान्ति के आधार पर ही शान्ति का सूत्रपात होता है। परन्तु इस मान्यता के साथ साथ हमें यह भी नहीं भुला देना चाहिए कि, देश-काल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धा-आदि को लक्ष्य बनाए बिना केवल

अन्धानुकरण को आधार बना कर होने वाली ध्वंसात्मिका प्रवृत्तियाँ कुछ समय के लिए आत्मतुष्टि का कारण बनती हुई भी अन्ततोगत्या सर्वनाश का ही कारण सिद्ध हुई हैं। अतीत, और भविष्य, दोनों का केन्द्र वर्त्तमान है। हमारा अतीत समुच्चल था, भविष्य भी समुच्चल रहेगा, इस आशा की एकमात्र मूलप्रतिष्ठा हमारा वर्त्तमान ही है। वर्त्तमान शक्तियों को आधारशिला बना कर ही हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है, एवं ऐसे निर्माण कर्मों में प्रत्येक दशा में हमारा यह आवश्यक कर्त्तव्य होजाता है कि, किसी भी पथ के अधिक बनने से पहिले हम अपनी वर्त्तमान शक्तियों का भलीभाँति परीक्षण करने के अनन्तर ही निश्चित पथ का अनुगमन करें। यदि हम भूल नहीं कर रहे, तो हमें यह कह देना चाहिए कि, आज यह शक्तिपरीक्षण हमारी दृष्टि में सर्वथा उपेक्षणीय बन गया है। आ-वाल, वृद्ध, धनिता, सभी देशनेता हैं, पिद्वाम् हैं, सुधारक हैं, उपदेशक हैं, पथप्रदर्शक हैं। सभी सब कुछ बने हुए की या तो भावना कर रहे हैं, अथवा तो बनने के लिए उतावले हो रहे हैं। नेतृत्व की, विद्वता की, सुधार की, उपदेश की कसौटी है आज एकमात्र हमारे प्लेटफार्म। सभामञ्च पर ग़रहे होकर अपनी आकषक चाणी से यदि हम भोली प्रजा को भुलाने में डालने में समर्थ होगे, तो सभी उपाधियाँ हमें मिल गईं। कहना न होगा कि, १०४ में से ६६ प्रतिशत ऐसे ही पथप्रदर्शक आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। परिणाम इसी नेतृत्व का यह हो रहा है कि, हम अपनी वैयक्तिक शक्तियों का परीक्षण किए बिना ही केवल अन्ध-श्रद्धा के अनुगामी बनते हुए उत्थान के धोके से पतन का ही निमन्त्रण कर रहे हैं। एवं यही हमारे पतन की एक जटिल समस्या है, जिस का प्रस्तुत लेख में हमें विश्लेषण करना है।

समस्या की जटिलता का घाना पहिचानने वाली जिस अन्धश्रद्धा का उपर उल्लेख हुआ है, पहिले दो शब्दों में उसी का स्वरूप जान लेना आवश्यक होगा। 'त्रैगुण्यविद्वान' अनुसार यह श्रद्धा 'सात्त्विकी-राजसी-तामसी' भेद से, तीन तरह की मानी गई है। साधारण दोषों के रहते हुए भी बलवान, उत्कृष्ट, तथा संख्या में अधिक गुणों की सत्ता के कारण सत्यता को लिए हुए जो श्रद्धा होती है, वह 'सात्त्विकीश्रद्धा' है। जहाँ दोष दोष ही न माने जाते हों, प्रत्युत वे दोष गुण-रूप से दिखाई देते हों, वह 'राजसीश्रद्धा' है। जिस श्रद्धा में दोषों को दोष जानते

हुए भी उन्हें गुण बतलाने की चेष्टा की जाती हो, अभिनिवेश (दुरामह-हठधर्मी) मूला वैसी श्रद्धा ही 'तामसीश्रद्धा' है। यद्यपि हम जानते हैं कि, अमुक व्यक्ति में अमुक दोष है। परन्तु लोकप्रतिष्ठा के प्रलोभन से, अथवा ओर किसी स्वार्थ के आकर्षण से जानते हुए भी हम उस व्यक्ति के दोषों को छिपाने की चेष्टा में प्रवृत्त हो जाते हैं। यही तामसीश्रद्धा श्रद्धा के वास्तविक स्वरूप को कलङ्कित करने वाली 'मिथ्याश्रद्धा' है। यह अनेक रूप धारण कर हमारे सामने आती रहती है, एवं हमारी बन्धना करती हुई हमें सत्यमार्ग से च्युत किया करती है। यदि दुर्भाग्य से कुछ समय तक यह तामसी श्रद्धा हमारे आत्मतन्त्र में सुरक्षित हो जाती है, तो कालान्तर में यही सत्य का भो रूप धारण कर लेती है। उस दशा में पहुँचे बाद यही मिथ्याश्रद्धा चिर अभ्यास के अनुग्रह से अपने वास्तविक 'मिथ्या' भाव की ओर से उदासीन बनाती हुई हमें अपने आपके स्वरूप को उसी प्रकार 'सत्य' बना कर दिखलाने में समर्थ हो जाती है, जैसे एक बाजीगर के कल्पित प्रदर्शन को हम सत्य समझने की भ्रान्ति करने लगते हैं। इस प्रकार आरम्भ में मिथ्या बनी हुई यही तामसीश्रद्धा आगे जाकर भ्रान्तश्रद्धा बन जाती है। एवं यही भ्रान्तश्रद्धा भारतीय परिभाषा में 'अन्धश्रद्धा' कहलाई है, जिसका दार्शनिक लोग निम्न लिखित लक्षण किया करते हैं :—

“दोषदर्शनानुकूलवृत्तिप्रतिबन्धकवृत्तिधारणं श्रद्धा”

‘दोष देखने के लिए अनुकूल वृत्ति को रोक देने वाली मानसवृत्ति का धारण ही श्रद्धा है’ इस अक्षरार्थ से सम्बन्ध रखने वाले उक्त लक्षण का तात्पर्य्य यही है कि, जिसके प्रति हम ऐसी अन्धश्रद्धा कर बैठते हैं, उसके दोष हमें नहीं दिखलाई देते। आत्मा की स्वाभाविक सत्यदृष्टि को हंक देने वाला श्रद्धा का यह आवरण श्रद्धेय के दोषों को भी गुणरूप से ही हमारे सामने रखने लगता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जासकता है कि, किसी भी व्यक्ति के दोषों को देखने की जो एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है, उस वृत्ति को रोक देने वाली वृत्ति का अन्तःकरण में प्रतिष्ठित हो कर स्वाभाविक सत्यवृत्ति (सात्विकी श्रद्धा) का द्वार बन्द कर देना ही अन्धश्रद्धा का मुख्य पुरुषार्थ है। यही अन्ध श्रद्धा आगे जाकर बुद्धि-पारतन्त्र्य का कारण बन जाती है, जिसे अपनी सहज भाषा में हम ‘विचारों की गुलामी’ कह सकते हैं।

स्वाभाविक आत्मसत्य को निरसित करने वाली सत्यश्रद्धा (मात्त्विकी श्रद्धा) जहाँ विचारस्वातन्त्र्य की जननी बनती हुई 'परतन्त्र' (स्व+आत्मा-तन्त्र-आत्मतन्त्र) शब्द की मूलप्रतिष्ठा है, ठीक इस कं विपरीत आगन्तुक दोषों को पुष्पित पद्धवित करने वाली मिथ्याश्रद्धा (तामसी श्रद्धा) विचारस्वातन्त्र्य की जननी बनती हुई 'परतन्त्र' (पर+विषय-तन्त्र-विषयतन्त्र) शब्द की मूलप्रतिष्ठा बन जाती है, एवं यही उभयविध श्रद्धा का प्रागैतिक इतिहास है ।

विश्व-समस्या को थोड़ी देर के लिए एक ओर रखते हुए भारतीय समस्या की ओर ही हम अपने विज्ञ पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं । विषय समन्वय की दृष्टि से विश्व के पूर्व, पश्चिम, ये दो भेद सामने रखते हुए ही समस्या का सम-तुलन कीजिए । पूर्व दिशा से सम्बन्ध रखने वाले प्राच्य देश, तथा पश्चिम दिशा से सम्बन्ध रखने वाले प्रतीच्य देश, दोनों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न भिन्न है । वैदिक विज्ञान के अनुसार पूर्वदिशा के दिक्पाल, एवं लोकपाल 'इन्द्र' हैं । पश्चिम दिशा के दिक्पाल, तथा लोकपाल 'वरुण' हैं । इन्द्र का सूर्य से सम्बन्ध है ^१, एवं इन्द्रप्राणात्मक सूर्य ही आत्मा की प्रतिष्ठा है ^२ । वारुण प्राण का अपृत्त्व से दाम्पत्य सम्बन्ध है, ' आपोमय वरुण ही परमेष्ठी है ' ^३, एवं वाग्प्राणात्मक अपृत्त्व ही

१—“अथैनमिन्द्रं प्राच्यां दिशि वसवो देवा अभ्यपिचन् साम्राज्याय” एतरेय
ब्रा० ८।१४। (“पापि वसुदेवताओं ने साम्राज्य के लिए इन्द्र का पूर्वदिशा में अभिषेक किया”) ॥

२—“प्रतीची दिक्, वरुणोऽधिपति ” अथर्वसं० ३।२।२। (पश्चिमा दिक् है, वरुण
इसके अधिपति हैं) ।

३—“एष वाऽइन्द्र, य एष सूर्यरतपति” शतपथब्रा० १।६।१।८। (यही इन्द्र है,
जो कि यह सूर्य तप रहा है) ।

४—“सूर्यं आत्मा जगतस्तस्युपध्व” यजु ग० १३।४६। (स्यावर-जड़-और जड़म-चेतन,
दोनों का आत्मा सूर्य है) ।

५—“आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्” तैत्तिरीयशा० ३।१।३।८। (पानी वरुण की स्त्री है) ।

६—“आपो वै प्रजापति परमेष्ठी” शत० ब्रा० ८।१।३।१३। (पानी ही परमेष्ठी नामक
प्रजापति है) ।

शरीर का उत्पादक है'। तात्पर्य यही है कि, अध्यात्मसंस्था के 'आत्मा, शरीर' नामक दो मुख्य पर्व हैं। इनमें से आत्मा का सम्बन्ध सौर इन्द्र के साथ है, एवं शरीर का सम्बन्ध पारमेष्ठ्य वरुण के साथ है। दूसरे शब्दों में आत्मा का इन्द्र से निर्माण हुआ है, एवं शरीर का आपोग्य वरुण से निर्माण हुआ है। चूंकि आत्मस्वरूप सम्पादक इन्द्र की पूर्व दिशा में प्रधानता है, अतएव प्राच्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में इन्द्रात्मक आत्मतत्त्व प्रधान है, एवं वरुणात्मक शरीर गौण है। ठीक इसके विपरीत चूंकि शरीरस्वरूपसम्पादक वरुण की पश्चिम दिशा में प्रधानता है, अतएव प्रतीच्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में वरुणात्मक शरीर प्रधान है, एवं इन्द्रात्मक आत्मा गौण है। पूर्वी देश जहां आत्मवादी हैं, वहां पश्चिमी देश शरीरवादी हैं। आत्मानन्द को सुरक्षित रखते हुए शरीर की रक्षा करना हमारा दृष्टिकोण है, एवं शरीर को सुखी बनाए रखना उनका दृष्टिकोण है। 'भोजन जीवन के लिए है', यह हमारा लक्ष्य है। 'जीवन भोजन के लिए है', यह उनका लक्ष्य है। 'हमें जीवित रहने के लिए भोजन करना चाहिए', यह हमारा आदर्श है। 'हमें भोजन के लिए जीवित रहना चाहिए' यह उनका आदर्श है। हम यदि एकत्वमूलक (आत्ममूलक) नानाभाव (भेदभाव) के उपासक हैं, तो वे नानाभावमूलक एकत्व के (समवर्तन) के अनुगामी हैं। इस प्रकार प्राकृतिक इन्द्र-वरुणप्राण भेदों से दोनों देशों के लक्ष्य सर्वथा विभिन्न बन रहे हैं। और निश्चयेन यही एक ऐसी समस्या है, जिसे न जान कर हम उत्तरोत्तर अपने पूर्वी देशों की समस्या जटिल बनाते जा रहे हैं।

हां तो उक्त प्राकृतिक रचनाक्रम के आधार पर दोनों के आदर्शों का समन्वय कीजिए। आत्मा नित्य है, अनादि है, समदर्शक है। शरीर अनित्य है, सादि है, विषमानुगामी है। इन्द्रिय-मनोऽनुगत शरीर कर्म करने वाला है, हृदयस्थ आत्मा शारीर कर्मों का द्रष्टा (देखने वाला) है। द्रष्टा (आत्मा) की दृष्टि स्वरूपतः समान है, कर्ता (शरीर) अभिमानी शरीरविशिष्ट जीव का कर्म स्वरूपतः नाना है।

१—“इति तु पञ्चन्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” छन्दोग्यब्र० ५।८।१।
(दस प्रकार ध्रुव, गोम, वृष्टि, अन्न, रेत, कम से पाचवीं आहुति में पानी ही पुरुषशरीर रूप में परिणत होता है)।

'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन' मूलक आत्मब्रह्म एकत्व का अनुगामी बनता हुआ समानदर्शन (अभेदर्शन) की प्रतिष्ठा है। कर्ममूलात्प्रवृत्त शरीराभिमानि कर्ता अनेकत्वानुगत कर्मप्रपञ्च का अनुगामी बनता हुआ विषमवर्त्तन (भिन्न व्यवहार) की प्रतिष्ठा है। जिसकी अध्यात्मसंस्था में इन्द्रानुगत आत्मपर्व प्रधान, तथा वरुणानुगत शरीरपर्व गौण रहेगा, उसकी दृष्टि समान रहेगी, व्यवहार भिन्न भिन्न होगा, एव यही पूर्वोक्त, किंवा भारतीय आदर्श माना जायगा। यथावत् प्राणियों में आत्मब्रह्म समान, तन्मूलक दर्शन समान, यही यहा का आरम्भ है। प्रत्येक प्राणी का शरीराभिमानी पक्षां त्रिगुणात्मिका प्रकृति के भेद से परस्पर सर्वथा विभिन्न, तन्मूलक वर्त्तन (व्यवहार) विषम, यही यहा की समाप्ति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सञ्चूद्र, असञ्चूद्र, राजा, प्रजा, पिता, पुत्र, माता, भगिनी, वन्या, पत्नी, मित्र, शत्रु, उदासीन, पशु, पक्षी, कृमि, फीट, औषधि, वनस्पति, आदि आदि सम्पूर्ण जङ्गम-स्थावर प्रपञ्च के मूल में किसी अभिन्न एव आत्मब्रह्म की समदर्शनमूला भावना करते हुए व्यावहारिक जगत् में सबकी विभिन्न मध्यावाओं को यथास्थान प्रतिष्ठित रखते हुए यथानुरूप भिन्न भिन्न व्यवहार रखना ही हमारा मुख्य आदर्श है। निष्कर्षतः 'समदर्शनमूलक विषमवर्त्तन' ही हमारी मूलप्रतिष्ठा है। दृष्टि समान रहेगी, क्योंकि द्रष्टा आत्मब्रह्म सबमें समान है। इसी आधार पर कर्त्तव्यकर्मों के प्रधान निर्णायक भगवान् कृष्ण ने इस सम्बन्ध में हमें निम्न लिखित ही आदेश दिया है —

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गति हस्तिनि ।

शुनि चैव शपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ (न तु ममवर्त्तनः) ।

—गीता ५/१८

सहभोज, अन्तर्जातीयविवाह, आदि के मुखस्मरद्रष्टा हमारे पतिपथ भारतीय वन्द्यु उक्त गीता सिद्धान्त को उद्धृत करते हुए बड़े आवेश से (किन्तु अन्धधृष्टा के प्रभाव से) अपने ये उद्गार प्रकट किया करते हैं कि, 'भगवान् ने सब को समान माना है। अतएव सब को समानाधिकार है, सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए'। हमारे ये आत्मबन्धु गुरुदीक्षा से प्राप्त अन्धधृष्टा के अनुग्रह से अपना विचार-स्वातन्त्र्य खोते हुए यह भूल जाते हैं कि, भगवान् ने स्थान स्थान पर केवल समदर्शन का आदेश दिया है, न कि समवर्त्तन का। अवश्य ही पूर्वकथनानुसार

समदर्शन प्रत्येक दशा में प्रत्येक गीताभक्त के लिए समादर्शनीय है। गीता के निम्न लिखित उद्धरणों की ओर अपने कल्पित साम्यवादियों का ध्यान आकर्षित करते हुए क्या उन से हम यह पूछने की शृष्टता कर सकते हैं कि वे किस अश्रुत-अज्ञ गीताशास्त्र के आधार पर समवर्तन का उद्घोष करते हुए भारतीय प्रजा को सन्मार्ग से व्युत् कर रहे हैं ?

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं "यः पश्यति स पश्यति" —गीता १३।२७

"ममं पश्यन् हि सर्वत्र" समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मानात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ —गी० ३।३६

यदाभूतपृथग्भाव "मेकस्वमनुपश्यति" ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा ॥ —गी० १३।३०

सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा "सर्वत्र समदर्शनः" —गी० ६।२९

यो "मां पश्यति" सर्वत्र सर्वं च "मयि पश्यति" ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ —गी० ६।३०

आत्मीपम्येन सर्वत्र "समं पश्यति योऽर्जुन" ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ —गी० ६।३२

उक्त वचनों में सर्वत्र जहाँ आत्मब्रह्ममूलक समदर्शन का आदेश हुआ है, वहाँ अन्य वचनों से कर्तृभेदमूलक विषमवर्तनसिद्धान्त ही स्थापित हुआ है। उसी अधिकारभेदभिन्न कर्मभेद को गीताशास्त्र ने 'स्वधर्म' कहा है। साथ ही स्थान स्थान पर यह आदेश किया है कि, वर्णभेदभिन्न स्वधर्म-भेद ही लोकव्यवस्था का अनन्य संरक्षक है। समस्त गीताशास्त्र सिद्धान्ततः इस कर्मभेद का ही समर्थक बन रहा है, जैसा कि गीताभक्तों ने पारोपण करते हुए शतशः बार देखा सुना होगा। अस्तु, निवेदन यही करना है कि, हमारी स्वरूपरक्षा, हमारा अभ्युदय (ऐलौकिक सुख), निःश्रेयस (पारलौकिकसुख), हमारा सामाजिक, राजनीतिक,

कौटुम्बिक, वैयक्तिक विकास, सब कुछ ममदर्शनानुगत विषमवर्तन पर ही अवलम्बित है। वैसी राजप्रतिष्ठा, वैसा सामाजिक उत्थान, वैसा वैयक्तिक विकास भारतीय दृष्टिकोण से सबथा त्याज्य है, जिस में आत्मत्यातन्त्र्य का दलन हो, एव शरीरमात्र की तुष्टि पुष्टि हो। आगन्तुक देशों का जहाँ हमें समूल विनारा कर डालना है, वहाँ अपने स्वरूप को सबथा सुरक्षित भी बनाए रखना है, एव यह तभी सम्भव है, जब कि हम पूर्व पश्चिम के उक्त लक्ष्यभेद की समस्या को भली भाँति सुलभाल।

अब क्रम प्रायः पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण का भी समन्वय कर लीजिए। कहा गया है कि, पश्चिमा दिक् के समन्वय से वहाँ आपोमय वरुण का साम्राज्य है। तत्त्वविज्ञान की दृष्टि से आपोमय वरुण देवता ही दुस्तित साम्राज्य लिप्सा के प्रधान आलम्बन माने गए हैं—। साम्राज्य जहाँ भारतीय आपदृष्टिकोण से उपा देय, तथा आवश्यक है, वहाँ साम्राज्यलिप्सा सर्वथा ह्य है। यह लिप्सा एक प्रकार का वैसा राग है, जो विराग से सर्वथा दूर है। लिप्सा एक प्रकार का सकोचधर्म है सकोच आत्मयन्धन है, यन्धन के प्रवर्तक वरुणदेवता हैं। जल प्रधानदेशों में यदि वरुण का प्राधान्यस्वाभाविक है तो वहाँ वरुणपाशमूलक आत्मविकासभावलक्षण यन्धन, तथा तन्मूला साम्राज्यलिप्सा भी स्वाभाविकी ही है। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर वद भगवान् ने यह प्राकृतिक सिद्धान्त स्थापित किया है कि 'पश्चिम दिशा में रहने वाले राजाओं का एकमात्र लक्ष्य साम्राज्य लिप्सा ही है' *। धृति का यह सिद्धान्त ही वहाँ की स्वाभाविक मनोवृत्ति के स्पीकरण के लिए पर्याप्त प्रमाण है। वरुण के अंगुप्रद से वहाँ शरीर प्रधान है, आत्मब्रह्म गौण है। अतएव शरीर कर्ता का वहाँ प्राधान्य है, एवं द्रष्टा आत्मब्रह्म

— क्षतस्य राजा वरुणोऽभिराज — तै० भा० ३।१।२।५।

‘वरुणः सम्राट्, सम्राटपति’ — तै० भा० ३।५।५।३।

* — तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि चे केचन नीच्यानां राजानो, येऽपाच्यानां, स्वाराज्यायैव तेऽभिपिच्यन्ते । स्वरादित्येनानभिपिचान्ताचक्षते ।

की गौणता है। फलस्वरूप 'विपमवर्त्तनानुगत समवर्त्तन' ही यहाँ का प्रधान आदर्श बना हुआ है। व्यवहार में समानता, दर्शन में विपमता ही यहाँ की स्वाभाविक चर्चयाँ हैं, जो चर्चयाँ भारतीय आदर्श से ठीक विपरीत हैं।

समदर्शनानुगत विपमवर्त्तनलक्षण भारतीय आदर्श, तथा विपमवर्त्तनानुगत-समवर्त्तनलक्षण पश्चिमी आदर्श, इन दोनों विभिन्न आदर्शों से स्वाभाविक जीवनधारा में क्या विशेषता उत्पन्न हुई ? यह भी एक स्वाभाविक प्रश्न है, जिस का समाधान कर देना अप्रासङ्गिक न माना जायगा। सिद्ध विषय है कि, समदर्शन से आत्मा उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है, विपमदर्शन से आत्मा अधिकाधिक संकुचित होता जाता है। समदर्शन के अनुगामी भारतवर्ष के आत्मा ने इसी विकास के आधार पर विचार-स्वातन्त्र्य को जन्म दिया। भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में, तथा धार्मिक क्षेत्र में सबको अपने अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता मिली। यदि एक ओर यहाँ ईश्वरसत्ता के अनुयायी नास्तिकों के विचार मान्य हुए, तो दूसरी ओर ईश्वरसत्ता का आत्यन्तिक विरोध करने वाले नास्तिकों के विचार भी सुने गए। यही नहीं, नास्तिकों के विचार-स्वातन्त्र्य को पुष्पित पल्लवित होने का अवसर दिया गया, जिसके फलस्वरूप आत्मवादी भारतवर्ष के प्राङ्गण में अनात्मवादी नास्तिकदर्शन अपना स्वरूप प्रतिष्ठित कर सके। यही वर्यो, जिस सीमा तक उन के स्वतन्त्र विचार उपादेय थे, उन का समादर किया गया। परिणामस्वरूप अपना अपना विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाली सभी सम्प्रदायों, सभी मतवाद भारतीय आर्षधर्म (सनातनधर्म) की शीतल छाया में स्थान पायेंगे। इसी विचारस्वातन्त्र्य के बल पर आर्षधर्म के मूलस्तम्भरूप वेदशास्त्रों की उपेक्षा करने वाले श्रीगोतमबुद्ध को भी यहाँ वालों ने 'अवतार' मानने में संकोच न किया। यही कारण था कि, यहाँ बहुत कम ऐसे अवसर आए, जिन में राजनैतिक, तथा धार्मिकक्षेत्र में संघर्ष उपस्थित हुआ हो। धार्मिक विचारों की स्वतन्त्रता का उल्लेख करते हुए वेदभगवान् ने एकस्थान पर कहा है कि, 'धर्मसूत्र के बल पर एक निर्बल मनुष्य भी सबल का नियन्त्रण कर सकता है'।

१-“अथोऽअथलीयान् थलीयांसं समाशंसते धर्मं, यथा राज्ञा-एवम्”।

—सत० भा० १४।४।२५।

आत्मविकासमूलक उक्त विचारस्वातन्त्र्य के साथ साथ कर्त्ता शारीरक के दृष्टि-कोण से यहां कर्मपारतन्त्र्य भी यथानुरूप व्यवस्थित रहा। अपने अपने विचारों को स्वतन्त्र रखते हुए भी यहां कर्म के सम्बन्ध में कभी स्वतन्त्रता का समावेश न हुआ। प्रजा ने जहां अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में कोई सकोच नहीं किया, वहां राजा के प्रति व्यवस्थित अपने नियत कर्मों में भी कभी उदासीनता न दिखाई। इसी प्रकार राजा ने प्रजा के प्रति भी अपने कर्त्तव्य पालन में उदासीनता का प्रवेश न होने दिया। यही नियम सामाजिक, तथा कौटुम्बिक व्यवस्थाओं की मूलप्रतिष्ठा बना रहा। इस प्रकार—'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' (गी० १८।४५) के अनुसार सब श्रेणियां अपने अपने अधिकारसिद्ध प्राकृतिक विभिन्न कर्त्तव्यों की अनुगामीनी बनी रही। कर्त्तव्यभेद जहां भारतराष्ट्र की विभिन्न श्रेणियों की प्रातिस्विक स्वरूपरक्षा का कारण बना, वहां समानदर्शन ने इन्हें 'एक-राष्ट्र', किंवा विश्वबन्धुत्व का भी अनुगामी बनाए रखा। और विचारस्वातन्त्र्यानुगत कर्त्तव्यभेदमूलक इसी समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनरूप आदर्श ने 'मा कश्चिद् दुःखमाग्न भवेत्' का सर्वप्रथम आविष्कार किया।

ठीक इस के विपरीत विषमदर्शन, तथा समवर्त्तन को आदर्श मानने वाले पश्चिमी देशों ने विषमदर्शन के आधार पर जहां विचारपारतन्त्र्य को जन्म दिया, वहां समवर्त्तन के आधार पर कर्मस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार यहां 'आत्मदासतानुगता पशुवृत्ति' ने जन्म लिया। विचारों का पारतन्त्र्य जहां आत्मसकोच का कारण बनता हुआ आत्मदासता का कारण है, वहां कर्त्तव्य की स्वतन्त्रता यथेच्छाचार विहार करने वाले पशुओं की पशुवृत्ति का नम्र प्रदर्शन है। इसी पशुधर्म का, जिसे वर्त्तमान परिभाषा में स्वतन्त्रता कहा जाता है—वेद में एक आर्यायन द्वारा बड़ा सुन्दर विश्लेषण हुआ है। आर्यायन के तारिखक रहस्य विश्लेषण की ओर न जाकर यहाँ केवल उम्र का सामान्य स्वरूप उद्घन कर देना ही पर्याप्त होगा—

“ईश्वर ने असुर, देवता, पितर, मनुष्य, पशु” ये पांच सन्तान उत्पन्न की। पाचों ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पिता प्रजापति (ईश्वर) से, यह प्रार्थना की कि, आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया। परन्तु हमारे लिए अब कोई ऐसी व्यवस्था

करने का भी अनुग्रह होना चाहिए, जिस से हम जीवित रह सकें। प्रजापति ने सन्तानों की इस प्रार्थना पर देवताओं को यह आदेश दिया कि, तुम्हें वर्ष में एक बार 'स्वाहा' नाम का तो अन्न मिला करेगा, सूर्य तुम्हारा प्रकाश रहेगा। पितरों को यह आश्वासन दिया कि, प्रत्येक महीने के अन्त में (प्रति अमावास्या में) तो तुम्हें 'स्वधा' नाम का अन्न मिलेगा, एवं चन्द्रमा तुम्हारा प्रकाश रहेगा। मनुष्यों को यह कहा गया कि, प्रति दिन सायं प्रातः तुम्हें अन्न मिलेगा, प्रजा (सन्तति) सम्पत्ति मिलेगी, मृत्यु तुम्हारा स्वाभाविक धर्म होगा, एवं अग्नि तुम्हारा प्रकाश होगा। पशुओं को यह आदेश मिला कि, तुम खान-पान के सम्यन्ध में सर्वथा स्वतन्त्र रहोगे। तुम दिन में, रात में, चलते, फिरते, सोते, बैठते, जब भी, जहां भी, जो भी कुल मिल जाय, खा सकोगे। पांचों सन्तानों में असुर सभ से ज्येष्ठ थे। चूँकि ज्येष्ठ सन्तान में पिता की सम्पत्ति पर पहिले आक्रमण करने की स्वाभाविक मनोवृत्ति है, अतएव—'शश्वदप्यसुरा उपसेदुः' इम कथन के अनुसार जब जब देवता, पितर, मनुष्य, पशु, चारों क्रमशः पिता प्रजापति के समीप जीवन व्यवस्था के लिए पहुंचे, तब तब ही असुर भी पहुंचते रहे। असुरों में धैर्य न था, क्योंकि धैर्य आत्मधर्म है। उधर वरुणप्रधान आप्यप्राण ही असुरों का अपना स्वरूप है। अपनी स्वाभाविक इसी जलीयवृत्ति के पुरस्कार में प्रजापति ने इन्हें यह आदेश दिया कि, 'माया' (छल-कपट-धूर्तता-मिथ्याभाषण-धोका-) तुम्हारा अन्न होगा, एवं अन्यकार तुम्हारा प्रकाश होगा। आगे जाकर श्रुति कहती है कि, प्रजापति ने आरम्भ में इन पांचों के लिए जो व्यवस्था की थी, आज तक ओर तो सभी प्रजावग, वसी नियम को मानता चला आ रहा है, परन्तु मनुष्य प्रजा इस नियम का (अपने दोष से कभी कभी) बल्लंघन कर जाती है। (अतएव एक-मात्र इसी के लिए शास्त्रोपदेश हुआ है)।" (देखिए — शतपथब्राह्मण २ काण्ड, ४ अध्याय, २ ब्राह्मण)।

उक्त श्रौत आदयान से निष्कर्ष यह निकला कि, यथेच्छाचारविहारलक्षण कर्म-स्वातन्त्र्य मानवधर्म नहीं, अपितु पशुधर्म है। एवमेव छल-कपट-आत्मवञ्चना धोका-आदि आसुरधर्म हैं, मानवधर्म नहीं। यदि कोई भारतीय कर्मस्वातन्त्र्य को मानवस्वतन्त्रता कहता है, तो भारतीय दृष्टिकोण से ऐसी स्वतन्त्रता विशुद्ध पशुधर्म है। यदि कोई बुद्धिमान मायालक्षण छलप्रपञ्च को ही स्वतन्त्रता का आन्दो-

आत्मविवासमूलक उक्त विचाररातन्त्र्य के साथ साथ कर्त्ता शारीरिक के दृष्टि-
कोण से यहां कर्मपारतन्त्र्य भी यथानुरूप व्यवस्थित रहा। अपने अपने विचारों
को स्वतन्त्र रखते हुए भी यहां कर्म के सम्बन्ध में कभी स्वतन्त्रता का समावेश न
हुआ। प्रजा ने जहां अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में कोई समीच नहीं किया,
वहां राजा के प्रति व्यवस्थित अपने नियत कर्मों में भी कभी उदासीनता न दिख-
लाई। इसी प्रकार राजा ने प्रजा के प्रति भी अपने कर्त्तव्य पालन में उदासीनता
का प्रवेश न होने दिया। यही नियम सामाजिक, तथा कौटुम्बिक व्यवस्थाओं की
मूलप्रतिष्ठा बना रहा। इस प्रकार—‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः’
(गी० १८।४५) के अनुसार सब श्रेणियों अपने अपने अधिकारसिद्ध प्राकृतिक
विभिन्न कर्त्तव्यों की अनुगामिनी गयी रही। कर्त्तव्यभेद जहां भारतराष्ट्र की विभिन्न
श्रेणियों की प्रातिस्विक स्वरूपरक्षा का कारण बना, यहां समानदर्शन ने इन्हें ‘एक
राष्ट्र’, किंवा विश्वबन्धुत्व का भी अनुगामी बनाए रखा। और विचारस्वातन्त्र्या
नुगत कर्त्तव्यभेदमूलक इसी समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनरूप आदर्श ने ‘मा कश्चिद्
दुःखभाग भवेत्’ का सर्वप्रथम आविष्कार किया।

ठीक इस के विपरीत विषमदर्शन, तथा समवर्त्तन को आवर्श मानने वाले पश्चि-
मी देशों ने विषमदर्शन के आधार पर जहां विचारपारतन्त्र्य को जन्म दिया, वहां
समवर्त्तन के आधार पर कर्मस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार वहां ‘आत्म-
दासतानुगता पशुवृत्ति’ ने जन्म लिया। विचारों का पारतन्त्र्य जहां आत्मसंकोच
का कारण बनता हुआ आत्मदासता का कारण है, वहां कर्त्तव्य की स्वतन्त्रता यथे-
च्छाचार विहार करने वाले पशुओं की पशुवृत्ति का नम्र प्रदर्शन है। इसी पशुधर्म
का, जिसे वर्त्तमान परिभाषा में स्वतन्त्रता कहा जाता है—वेद में एक आरयान
द्वारा बड़ा सुन्दर विश्लेषण हुआ है। आरयान के तार्किक रहस्य विश्लेषण की
ओर न जानर यज्ञ कैवल उस का सामान्य स्वरूप उद्धृत कर देना ही पर्याप्त
होगा—

“ईश्वर ने असुर, देवता, पितर, मनुष्य, पशु’ ये पांच सन्तान उत्पन्न की।
पार्श्वों ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पिता प्रजापति (ईश्वर) से यह प्रार्थना की
कि, आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया। परन्तु हमारे लिए अब कोई ऐसी व्यवस्था

करने का भी अनुग्रह होना चाहिए, जिस से हम जीवित रह सकें। प्रजापति ने सन्तानों की इस प्रार्थना पर देवताओं की यह आदेश दिया कि, तुम्हें वर्ष में एक बार 'स्वाहा' नाम का अन्न मिला करेगा, सूर्य्य तुम्हारा प्रकाश रहेगा। पितरों को यह आश्वासन दिया कि, प्रत्येक महीने के अन्त में (प्रति अमावास्या में) तो तुम्हें 'स्वधा' नाम का अन्न मिलेगा, एवं चन्द्रमा तुम्हारा प्रकाश रहेगा। मनुष्यों को यह कहा गया कि, प्रति दिन सायं प्रातः तुम्हें अन्न मिलेगा, प्रजा (सन्तति) सम्पत्ति मिलेगी, मृत्यु तुम्हारा स्वाभाविक धर्म होगा, एवं अग्नि तुम्हारा प्रकाश होगा। पशुओं को यह आदेश मिला कि, तुम खान-पान के सम्बन्ध में सर्वथा स्वतन्त्र रहोगे।, तुम दिन में, रात में, चलते, फिरते, सोते, पैठते, जय भी, जहां भी, जो भी कुछ मिल जाय, खा सकोगे। पांचों सन्तानों में असुर सब से ज्येष्ठ थे। चूकि ज्येष्ठ सन्तान में पिता की सम्पत्ति पर पहिले आक्रमण करने की स्वाभाविक मनोवृत्ति है, अतएव—'शश्वदप्यसुरा उपसेदुः' इस कथन के अनुसार जब जब देवता, पितर, मनुष्य, पशु, चारों क्रमशः पिता प्रजापति के समीप जीवन व्यवस्था के लिए पहुंचे, तब तब ही असुर भी पहुंचते रहे। असुरों में धैर्य्य न था, क्योंकि धैर्य्य आत्मधर्म है। उधर वरुणप्रधान आप्यप्राण ही असुरों का अपना स्वरूप है। अपनी स्वाभाविक इसी जलीयवृत्ति के पुरस्कार में प्रजापति ने इन्हें यह आदेश दिया कि, 'भाया' (छल-कपट-धूर्त्तता-मिथ्याभाषण-धोका-) तुम्हारा अन्न होगा, एवं अन्धकार तुम्हारा प्रकाश होगा। आगे जाकर श्रुति कहती है कि, प्रजापति ने आरम्भ में इन पांचों के लिए जो व्यवस्था की थी, आज तक और तो सभी प्रजावग, वसी नियम को मानता चला आ रहा है, परन्तु मनुष्य प्रजा इस नियम का (अपने दोष से कभी कभी) उल्लंघन कर जाती है। (अतएव एक-मात्र इसी के लिए शास्त्रोपदेश हुआ है)।" (देखिए —शतपथब्राह्मण २ काण्ड, ४ अध्याय, २ ब्राह्मण)।

उक्त श्रौत आख्यान से निष्कर्ष यह निकला कि, यथेच्छाचारविहारलक्षण कर्म-स्वातन्त्र्य मानवधर्म नहीं, अपितु पशुधर्म है। एवमेव छल-कपट-आत्मवशना धोका-आदि आसुरधर्म हैं, मानवधर्म नहीं। यदि कोई भारतीय कर्मस्वातन्त्र्य को मानवस्वतन्त्रता कहता है, तो भारतीय दृष्टिकोण से ऐसी स्वतन्त्रता विशुद्ध पशुधर्म है। यदि कोई बुद्धिमान मायालक्षण छलप्रपञ्च को ही स्वतन्त्रता का आन्दो-

लन कहता है, तो यह उस का आसुरधर्म है। आत्मस्वातन्त्र्य ही वास्तविक स्वतन्त्रता है, विचार स्वातन्त्र्य ही स्वतन्त्रता की आधारशिला है, एवं यही पूर्व-पश्चिम के विभिन्न आदर्शों का सक्षिप्त विक्षेपण है।

आजकल के विचारशीलों का यह कहना है कि, 'जिस युग में भारतवर्ष का प्रदेशों के साथ कोई सम्पर्क न था, उस जाङ्गलयुग में यह सम्भव था कि, भारतीयप्रजा अपने आदर्शों को सुरक्षित रख सकी। परन्तु यातायात साधनों की सुलभता से आज भारतवर्ष का प्रायः सम्पूर्ण विश्व की सस्कृतियों के साथ जब निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो गया है, तो उस दशा में केवल भारतीय आदर्शों का गुणानुवाद कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता"। विचारकों की इस धारणा के प्रति नम्र शब्दों में हमें अभी यही निवेदन करना है कि, यह विचारधारा ऐतिहासिक तथ्य से सर्वथा विदूर है। भारतीयों का सम्बन्ध यदि आज है, तो सदृशों वप पहिले भी था। हा आज शासित के रूप से सम्बन्ध है, पहिले शासक के रूप में सम्बन्ध था। सम्पूर्ण विश्व को मानवधर्म की शिक्षा इसी भारतवर्ष ने सर्वप्रथम प्रदान की है। भगवान् मनु का यह कथन कि,—* भारतीय शिक्षागुरु ब्राह्मणों से सम्पूर्ण पृथिवी के मनुष्य अपना अपना चरित्र सीख' इस बात का द्योतक है कि, भारतवर्ष का पुरायुग में भी बाह्यसस्कृतियों के साथ निकटतम सम्पर्क रहा है। परन्तु अतीत, तथा वर्तमान सम्पर्क में अहोरात्र का अन्तर है। अतीत सम्पर्क में हमने अपने आप को अपने आदर्शों पर प्रतिष्ठित रखते हुए जहाँ उन्हें आध्यात्मिक सम्पत्ति प्रदान करते हुए श्रृणी बनाया था, वहाँ वर्तमान सम्पर्क में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण के प्रभाव में आकर हम स्वयं उनके श्रृणी बन गए हैं। आज हम उनका अन्ध अनुकरण करते हुए विपमदर्शन, तथा समवर्तन का उद्धोष करने लगे हैं। भारतवर्ष का प्राकृतिक चलयुग चू कि वहाँ के आदर्शों के अनुकूल क्षेत्र नहीं है, अतएव दोनों सस्कृतियों में पर्याप्त सघर्ष उपस्थित हो चला है। अब देखना यह है कि, इस सांस्कृतिक सघर्ष में कौन धाजी मारता है।

। । ।

* एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादमजन्मन ।

एव चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वनाम्ना ॥ —मनु २।२०।

समस्या इसलिए जटिल है कि, आज हमारे पास प्रस्तुत सांस्कृतिक संघर्ष में विजय प्राप्त करने के साधनों का अभाव हो चला है। दुःखमयी आश्चर्य घटना तो यह है कि, हम जिन साधनों को उपयोग में ला रहे हैं, वे वस्तुतः उन्हीं के बल-वर्द्धक सिद्ध हो रहे हैं, जैसा कि वर्तमान श्रेणिविभागों की विषमदर्शनानुगता अहमहमिका के स्पष्ट है। वर्तमान भारत के विचारशील समुदाय को स्थूलरूप से आज दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है, एवं दोनों को क्रमशः धार्मिक, राजनैतिक, नामों से पुकारा जा सकता है। दोनों ही दल भारत के अभ्युत्थान के इच्छुक हैं, एवं इच्छानुसार यथाशक्य प्रयत्नशील हैं। परन्तु देखते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के समन्वय में दोनों के ही प्रयत्न असफल से बनते जा रहे हैं। क्यों ? समस्या के समन्वय से पहिले दोनों के मन्तव्यो, तथा कार्यप्रणालियों का विश्लेषण कर लेना भी आवश्यक होगा।

आत्मवाद की प्रधानता से भारतवर्ष धम्मप्राण देश रहा है। कहने के लिए वर्तमान युग में भी इतर देशों की तुलना में भारतीय धर्मभावना का जनसाधारण में विरोध समादर देखा सुना जाता है, फिर भले ही वर्तमान धर्मभावना, एवं धर्माचरण केवल नग्न प्रदर्शन ही क्यों न बन रहा हो। इन्हीं कतिपय कारणों से सर्वप्रथम धार्मिक समाज की कार्यप्रणाली का ही विचार अपेक्षित हो जाता है। वर्तमान दृष्टिकोण को लक्ष्य बनाते हुए धार्मिक समाज का हम 'धर्म-मत' इन दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पुरुष (ईश्वर) से नित्य युक्त, सत्त्व-रज-स्तमोगुण-बहुला प्रकृति के द्वारा ही सम्पूर्ण चर अचर प्रपञ्च का सुव्यवस्थित रूप से उत्पादन-पालन-पोषण हो रहा है। प्रकृति देवी अपने शाश्वत सत्य जिन नियमों से विश्वमर्त्यादाओं का सञ्चालन कर रही है, प्रकृति के वे अटल नियम ही विश्वस्वरूप को धारण किए हुए हैं। अतएव 'धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा!' इस लक्षण के अनुसार उन प्राकृतिक नियमों की समष्टि को ही हम 'धर्म' कह सकते हैं। भूत-भविष्यत्-वर्तमान के परिज्ञाता भारतीय महर्षियों ने ईश्वर-प्रदत्त दिव्य प्रतिभा के बल पर प्रकृति के उन गुप्त नियमों का साक्षात्कार किया। और उनके साक्षात्कार से उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि, जब तक मानव समाज प्रकृति के उन नियमों के अनुरूप अपनी जीवनधारा प्रवाहित करना न सीख लेगा, तब तक उसे वास्तविक सुख-शान्ति न मिल सकेगी। इसी

लोककल्याण भावना से प्रेरित होकर परम कारुणिक महर्षियों की ओर से उन प्राकृतिक नियमों के विश्लेषण के लिए 'वेदशास्त्र' का आविर्भाव हुआ। चूँकि यह ऋषियों का प्रत्यक्ष ज्ञान था, अतएव इसे 'श्रुति' कहना अन्यर्थ माना गया। प्रकृतितन्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत, अधिनक्षत्र, आदि सभी प्राकृतिक तत्त्वों का जैसा विश्लेषण इस शास्त्र (वेद) में हुआ है, वैसा अन्यत्र मिल सकता कठिन है। प्राकृतिक तत्त्वों का विश्लेषण करने वाले, दूसरे शब्दों में धर्मलक्षण प्राकृतिक नियमों का रहस्योद्घाटन करने वाले वेदशास्त्र के आधार पर आगे जाकर मनु, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, अङ्गिरा, आदि तत्त्वज्ञ विद्वानों ने कर्तव्यात्मक नियमों का सकलन किया। व सकलित नियम ही आगे जाकर 'धर्मशास्त्र' नाम से व्यवहृत हुए। चूँकि धर्मविधान वेदमूलक थे, अतएव इन्हें 'स्मृति' कहना अन्यर्थ माना गया। साथ ही इन के सम्बन्ध में यह कड़ी शर्त लगा दी गई कि, इन के (स्मृतियों के) वे ही नियम विधान (विधि निषेध) प्रामाणिक माने जायेंगे, जो तत्त्वप्रतिपादिक वेदशास्त्र के अनुगामी होंगे। इस प्रकार प्राकृतिक नियमसघरूप धर्म के लिए श्रुति, स्मृति, नामक दो शास्त्रों का उद्गम हुआ। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, वेदशास्त्र केवल 'विद्याशास्त्र' है, तत्त्वशास्त्र है। कय, क्या करना चाहिए, इन नियमविधानों का, तथा अमुक कर्म क्यों नहीं करना चाहिए, इन निषेधों का वेदशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपितु यह केवल धर्म के रहस्य ज्ञान का, दूसरे शब्दों में प्राकृतिक विज्ञान का ही विश्लेषक है। अमुक नियम क्यों बनाया गया ?, अमुक विधि का मौलिक रहस्य प्राकृतिक आधार क्या है ?, इस धर्मजिज्ञासा को शान्त करना ही वेद का मुख्य प्रविषाद्य विषय है। इसी प्रकार धर्मशास्त्र केवल नियमविधानशास्त्र है, 'आदेशशास्त्र' है। अमुक कर्म ऐसे ही क्यों किया जाय ?, अमुक कर्म का मौलिक रहस्य क्या है ?, इत्यादि प्रश्नों का इस शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। यही नहीं, यदि कोई अज्ञानतावरा स्मृतियों से तत्त्वमूला उपपत्ति की जिज्ञासा कर बैठता है, तो स्मृति उसे नास्तिक कहनी हुई उसकी उपेक्षा कर बैठती है।

उक्त विवेचन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पडा कि, धर्म किसी मानवीय कल्पना का सामयिक विधान नहीं है, अपितु प्राकृतिक नियमों का ही नाम धर्म है, जिसके रहस्यज्ञान का विश्लेषण तो वेदशास्त्र ने किया है, एवं इतिकर्तव्यता

मन्यादि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित हुई है। इसी आधार पर 'वेदोऽखिलो धर्म-मूलम्'-'वेदाद्धर्मो हि निर्बभौ' इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुए हैं। निम्न लिखित मानवीय वचन इन्हीं वेद-धर्मपरिभाषाओं का सार्थकन कर रहे हैं—

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे ।

अहिंसामेव तां विधाद्वेदाद्धर्मो हि निर्बभौ ॥ —मनुः ५।२४।

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्धिदाम् ।

आचारश्चैव साधुनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ —मनुः २।६।

यः कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ —मनुः २।७।

सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत् वै ॥ —मनुः २।८।

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सद्येष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ॥ —मनुः २।९०।

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ —मनुः २।९१।

अर्थकामेष्वराक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञाममानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ —मनुः २।९३।

भगवान् राम कृष्णादि अवतार पुरुष उत्कलक्षण धर्म के संस्थापकमात्र माने गए हैं। मानवीय प्रहापराध से जब जब प्राकृतिक नियमलक्षण धर्म में विपर्यय होने लगता है, तब तब ही प्रकृति से नित्य संश्लिष्ट पुरुष (चिदात्मा) का अंशावतार होता है। इन्हीं कारणों से यह वेद-धर्मशास्त्रसिद्ध प्राकृतिक ईश्वरीय धर्म शाश्वतधर्म कहलाया है, जिस की मूलप्रतिष्ठा 'शाश्वतस्य च धर्मस्य—(अहं प्रतिष्ठा)'—गी० १४।२। के अनुसार स्वयं अव्ययेश्वर माने गए हैं। इसी शाश्वत भाव से यह प्राकृतिक वेदधर्म 'सदा भवः' निर्बचन से 'सनातनधर्म'

यिक स्थिति की दृष्टि से मतवाद माने जा सकते हैं। तथापि चूँकि इन्होंने ने (बुद्ध ने) वेदमन्त्रियों का निरादर किया, एवं (स्वामी दयानन्दजी ने) वेदार्थ सम्बन्ध में चिरन्तन परम्परा को उपेक्षा कर स्वकल्पना को प्रधानता दे डाली, अतएव धर्म-प्राण भारतीय प्रजा इन का, एवं तत्सम अन्यान्य भी मतवादों का हृदय से समर्थन न कर सकी।

धर्म, एवं मतवाद का जो संघर्ष आज भारतवर्ष में चल रहा है, उसके स्पष्टीकरण के लिए हमें इनका स्वरूप-दिग्दर्शन कराना पड़ा। अब हमें उन धार्मिक नेताओं की मनोवृत्ति का विचार करना है, जिनके हाथों में धर्म की बागडोर है। धार्मिक नेताओं का सामान्य सद्वृहस्थी विद्वान्, एवं सम्प्रदायाचार्य, इन दो श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। दोनों में मुख्य स्थान आज के इस अर्थविभीषिका-युग में सम्प्रदायाचार्यों का ही है। धार्मिक जनता की अतिशय श्रद्धा के अनुग्रह से हमारा आचार्यवर्ग पर्याप्त सम्पन्न है। छोटे मोटे गद्दीधारी राजाओं की अपेक्षा इनका स्थान कथमपि निम्न नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य से, अथवा तो विदेशी सत्ता के सौभाग्य से, साथ ही भारतीय राजाओं की उदासीनता से इस वर्ग की ओर से धर्मरक्षा का जैसा चाहिए, प्रयत्न नहीं हो रहा। यही क्यों, यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय कि, इन्हें अपनी स्वार्थसिद्धि के भाते जितनी चिन्ता अपने मतवादों की है, उतनी धर्म की नहीं, तो भी अतिशयोक्ति न मानी जायगी। मतवादचिन्ता स्वाभाविक है, सांस्कृतिक संघटन के भाते उपादेय भी। परन्तु जिस आर्षधर्मपर इनके मतवाद प्रतिष्ठित हैं, यदि वही अन्तर्लून हो गया, तो कभी इनके मतवाद सुरक्षित नहीं रह सकेंगे, जिसके पूर्वरूप आज उनके सम्मुख उपस्थित हो चले हैं।

राज्याश्रय से वञ्चित आजके विद्वान् भी वही कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए। कहीं भनिक सेठों की सेवा सुश्रूपा में आत्मसमर्पण, कहीं सन्त-महन्तों की उपासना में तल्लीनता। इस प्रकार अपने आर्थिक संकट से त्राण पाने के लिए देश के विद्वानों ने भी धर्म के स्थान में मतवादों को ही प्रतिष्ठित कर रक्खा है। इसके अतिरिक्त, जो सब से बड़ी भूल कहिए, अथवा परिस्थितिवश उत्पन्न होने वाली बुद्धिमानी मानिए, यह है कि, गत कुछ एक शताब्दियों में नव्यन्याय, साहित्य, व्याकरण-परिष्कारग्रन्थ, आदि जिस साहित्य की सृष्टि हुई है, उम्रिके अध्ययनाभ्यापन में ही

इनीक जीवनलीला समाप्त हो जाती है ! 'वेदस्वाध्याय के बिना ब्राह्मण जीता हुआ ही अपने वंशजों के साथ शूद्रकोटि में आ जाता है' ७ इस मानवसिद्धान्त के प्रति 'गजनिमीलिका' न्याय का अनुगमन करने वाले भारतीय विद्वत्समाज ने 'वेदशास्त्र की उपेक्षा कर जो भूल की है, उसका बुफल भी उसी को भोगना पड़ रहा है। वेदतत्त्वज्ञान ही एक ऐसा साधन है, जिसे आगे कर ब्रह्मास्त्र की भांति इतर सम्पूर्ण सांस्कृतिक शस्त्रप्रहारों को व्यर्थ बनाया जा सकता है। तत्त्वज्ञानविलुप्ति के अनुग्रह से ही आज हम न तो अपने जिज्ञासुवर्ग की धर्मजिज्ञासाओं का ही समाधान कर पाते, न सस्कृति के विरोधियों का ही समाधान कर सकते। यह निश्चय है कि, जब तक हमारा विद्वत्समाज विलुप्तप्राय वैदिकतत्त्ववाद को पुनरुज्जीवित नहीं कर लेता, तब तक अन्य प्रयत्न सहस्रों से भी आत्महाननपूर्वक, यथाकथञ्चित् केवल उदरपूर्ति के अतिरिक्त न तो वह अपना ही वास्तविक पुरुषार्थ साधन कर सकेगा, एवं न अपने उपदेशों से जनता का ही कुछ भला कर सकता। विद्वानों को यह नहीं भुला देना चाहिए कि, गत शताब्दियों से उनके सौभाग्य से भारतीय प्रजा में जो स्वाभाविक श्रद्धारस प्रवाहित होता आ रहा था, भौतिक विज्ञान-प्रधान पाश्चात्य चातावरण के आक्रमण से आज वह रसघ्नोत सूख चला है। ऐसी संघर्ष-वस्था में यदि वे प्रजा का रस पुनः प्रवाहित करना चाहते हैं, तो इसके लिए वैदिकविज्ञानरस ही अनन्य शरण है।

एक प्रासङ्गिक निवेदन और। सनातनधर्मावलम्बी विद्वानों का आज ऐसा मन्त्रत्रय देना सुना जा रहा है कि 'हमें राजनीति में कोई भाग नहीं लेना चाहिए।' हमारा मुख्य लक्ष्य केवल धम्म रहा है, वही रहना चाहिए।' इस सम्बन्ध में भी हमें अपने आर्पशास्त्र के आधार पर यह नम्र निवेदन कर देना है कि, वत्तमान में राजनैतिक नेताओं ने राजनीति का जो स्वरूप जगता के सामने रखा है, वह ईशतन्त्रानुगत राजसत्ता का ही मूलोच्छेदक सिद्ध होता हुआ यद्यपि आर्पसांस्कृतिक दृष्टिकोण से सर्वथा उपश्रेणीय है, एवं ऐसे राजनैतिकक्षेत्र से-जिसका एकमात्र लक्ष्य

७ योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते ध्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय ॥—मनु २।१६८।

‘येन केनाप्युपायेन प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्’ ही है—यथाशक्य बचते रहना ही श्रेय.पन्था भी है। तथापि भागतीय ऋषियों ने ‘राजनीति’ की जो परिभाषा हमारे सामने रखी है, उसे कथमपि धर्मनीति से पृथक् नहीं किया जा सकता। हमारे वेदशास्त्र ने एक ओर जहाँ आत्ममूलक अनासक्तिभाव का पाठ पढ़ाते हुए यदि परामुक्ति का पथप्रदर्शन कराया है, तो वहाँ उसी वेदशास्त्र ने धर्मनीतिगमिता राजनीति के अनुसरण का भी पदे पदे आदेश दिया है। यही कारण है कि, राजनीति का समर्थक राजा भारतीय परिभाषा में धर्मनीति का ही रक्षक माना गया है। यह माना हुआ सिद्धान्त है कि, एक तत्त्वज्ञ विद्वान् जिस कौशल से राजा के द्वारा राजदण्ड का सञ्चालन करवा सकता है, सामान्य व्यक्ति वंसा कौशल दिखलाने में सर्वथा असमर्थ ही रहता है। फिर उस वेदशास्त्र के ज्ञाता विद्वान् के लिए तो कहना ही क्या है, जिसके सम्वन्ध में धर्ममार्ग के अनन्य समर्थक भगवान् मनु ने अपने ये उद्गार प्रकट किए हों कि,—‘वेदशास्त्र का जानने वाला सेनापति बन सकता है, राज्य का सञ्चालन कर सकता है, दण्डविधान कर सकता है, सर्वलोकाधिपत्य कर सकता है ७’। राजनीति से पृथक् रहने का परिणाम यह हुआ है कि, आज राजालोग भारतीय राजनैतिक दृष्टिकोण से अपरिचित हैं। साथ ही पश्चिमी राजनीति के ज्ञाताओं के चक्रव्यूह में फँस कर आज उन्होंने अपनापन खो दिया है, अथवा तो खोते जा रहे हैं।

पूर्व में धर्मतत्त्व के सम्वन्ध में जिस श्रुति का उल्लेख हुआ है, उसमें बतलाया गया है कि, ब्रह्म ने क्षत्र को उत्पन्न कर उसी को धर्मरक्षक बनाया। अर्थात् ही बिना राज्यबल के आश्रय के कभी धर्मरक्षा सम्भव नहीं है। एवं राजवर्ग सभी अपने इस उत्तरदायित्व का कुछ मूल्य आँक सकता है, जब कि देश के विद्वान्

७ विभक्ति सर्वभूताजि वेदशास्त्रं सनातनम् ।

तस्मादेतन् परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम् ॥—मनु १२।१९।

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमा पृथक् ।

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदान् प्रसिद्धयति ॥—मनु १२।१७।

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वर्हति ॥ —मनु १२।१००।

भारतीय दृष्टिकोण से शनः शनैः राजनैतिक वातावरण में पनपने का अभ्यास आरम्भ करें। हम इस ओर से जितने ही हम उदासीन होते जायेंगे, राजा-प्रजा के शाश्वत सम्बन्ध में उतनी ही गहरी रसाई बनती जायगी। यद्यपि हम मानते हैं कि, वर्तमान युग के लिए अत्यावश्यक इंग्लिश भाषा-शिक्षा-दीक्षा आदि संस्कारों से वञ्चित रहने के कारण आज विद्वानों का यहाँ तक पहुँचना भी कठिन हो रहा है। तथापि उद्योग से, विशेषतः संपठित प्रयास से असाध्य भी साध्य-सुसाध्य बन जाया करता है। फिर राजा हमारे हैं, हमारी संस्कृति ने उन्हें यह 'राजा' उपाधि प्रदान की है। 'राजा-प्रजा' का सम्बन्ध हमारी संस्कृति की देन है। कोई कारण नहीं, हमारे संपठित प्रयास से उनका ध्यान अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित न हो। साथ ही यदि आपकी संस्कृति में बल है, ओज है, सत्य है, तो आप क्यों भय करते हैं। अपने क्षणिक क्षुद्र स्वार्थों का परित्याग कर जिस श्रेण भी हम इस ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई शक्ति हमें न रोक सकेगी। परन्तु यह सब कुछ निर्भर है आत्मबल पर, आत्मबलप्राप्ति सम्भव है तत्त्वज्ञान के आश्रय पर, एवं तत्त्वज्ञान का मूलाधार है वेदशास्त्र। जब तक हम इस ओर से उदासीन रहेंगे, तब तक न तो धर्माचरण में ही सफलता मिल सकेगी, न लोकक्षेत्र (राजनैतिक क्षेत्र) में ही हमारा कोई स्थान होगा, एवं न हमारे धर्मनेतृत्व का ही कोई मूल्य रहेगा। क्यों नहीं वर्तमान धार्मिक नेता सफलता प्राप्त कर रहे ? इस समस्या के सम्बन्ध में ये ही कुछ एक विप्रतिपत्तियाँ हैं, जिनका प्रसङ्गशर दिग्दर्शन करा देना सामयिक है।

अब क्रमप्राप्त दूसरे राजनैतिक वर्ग की ओर समस्या प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्तमान राजनीति का क्या स्वरूप है ? उस के प्रवर्तक कौन हैं ? उस का दृष्टिकोण तथाकथित भारतीय आदर्शवाद से कहां तक समतुलित है ? इत्यादि प्रश्न इस लिए असाध्यिक हैं कि, इस का न तो हम को स्वरूप-ज्ञान ही है, एवं न इस के छाताओं के साथ ही हमारा विशेष सम्पर्क ही है। अतएव इस की समालोचना करना यद्यपि सर्वथा अनधिकार चेष्टा ही मानी जायगी, तथापि इस सम्बन्ध में इस लिए दो शब्द कह देना अनिवार्य हो रहा है कि, वर्तमान राजनीति घुणाक्षरन्याय से समय समय पर भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्श-सभ्यता-धर्म का भी नामोच्चारण कर लिया करती है। समालोचना से पहिले यह जान लेना आवश्यक होगा कि, धर्म, तथा राजनीति, दोनों का भारतीय

इस मौलिक ज्ञान के अभाव का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि, प्रदर्शन के लिए अपने सुधार कार्यों में केवल भारतीय छाप लगाते हुए भी हम विशुद्ध पश्चिम का ही अनुकरण कर रहे हैं। खादी के वस्त्रों का हम हृदय से अभिनन्दन करते हैं, इसलिए कि यह भारतवर्ष का अपना मूलधन है। परन्तु केवल यही तो हमारे उत्थान का एकमात्र प्रतीक तब तक नहीं बन सकता, जब तक कि खादी के भीतर प्रतिष्ठित हमारी अध्यात्मसंस्था भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठित नहीं कर लेती। मौलिक संस्कृति की कथा तो बहुत दूर है। यहाँ दशा तो ऐसी हैं कि, देश की भाषा भी इन वस्त्रों में आश्रय नहीं प्राप्त कर रही।

राष्ट्र-नगरों का, नगर-ग्रामों का, ग्राम-विभिन्न समाजों का, समाज-विभिन्न परिवारों का, एवं परिवार-विभिन्न व्यक्तियों का समूह है। इस परम्परा के आधार पर हमें यह मान लेना चाहिए कि, सत्य की मूलप्रतिष्ठा व्यक्तित्व है। जिस परिवार के व्यक्ति सुसंस्कृत-शिक्षित-योग्य होंगे, वे ही परिवार योग्य माने जायेंगे। ऐसे परिवारों की समष्टिलक्षण समाज, ऐसे समाजों की समष्टिलक्षण ग्राम, एवं विध-ग्रामों की समष्टिलक्षण नगर ही राष्ट्रसमृद्धि के उपोद्बलक माने जायेंगे। व्यक्तित्व की शिक्षा के नाते प्रतिशत ४-५ संख्याएँ हमारे सामने आती हैं। इन ४-५ शिक्षित व्यक्तियों के भी वारसविक व्यक्तित्व का जब हम स्वरूपान्वेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सर्वथा निराशा ही होना पड़ता है। वर्तमान परिभाषा में जिन्हें पूर्ण शिक्षित कहा जाता है, साथ ही जो राष्ट्र की मङ्गलकामना से ओतप्रोत भी हैं, उनके व्यक्तित्व का दुःस्पूर्ण इतिहास यही है कि, समाज-धर्मों पर संघटन-सुधार-त्याग-का शङ्कनाद फूकते हुए भी अधिकांश में हमारे ये त्यागी-देश-प्रजा-सेवक स्वार्थलिप्सा की ही जीवित प्रतिमा मिट्ट हो रहे हैं। पिता, पुत्र, भ्राता, भगिनी, आदि कुटुम्बियों के साथ पूर्ण असहयोग को कार्यरूप में परिणत करने वाले ऐसे व्यक्ति देशोद्धार के लिए घाना पहिन कर एक विशेष प्रकार की भावभङ्गी का प्रदर्शन करते हुए जब अपना उपदेश देने लगते हैं, तो उस समय सचेतम इनके इस व्यक्तित्व (?) पर तरस आए 'घिनौ' नहीं रहता। जो अपने आपको विकसित नहीं रख सकते, अपने परिवार में शान्ति नहीं रख सकते, उनके धार्मिक-उपदेशों से समाज, किंवा राष्ट्र का क्या हितसाधन होगा ? यहाँ उन्हीं शिक्षितों से पूछना चाहिए। 'किं कर्म, किमकर्ममिति कवयोऽप्यत्र मोहिताः' (गी० ४।१९) के अनुसार कर्ममार्ग एक उलझी हुई ऐसी पहेंली है, जिसके सुलभाने में बड़े बड़े विचारशीलों

को भी यदा कदा कुण्ठित हो जाना पड़ता है। स्थिति वास्तव में यह है कि, किस कर्म से कब कैसा संस्कार उत्पन्न हो जाता है, यह एक इन्द्रियातीत विषय है। संस्कारानुसार जब कर्मों के अच्छे बुरे परिणाम हमारे सामने आते हैं, तभी हमारी आँखें खुलती हैं, और उस समय हमें पश्चात्ताप करना पड़ता है। भारतीय कर्माचार्यों ने एकमात्र इसी जटिलता को लक्ष्य में रखते हुए अधिकार, एवं योग्यताभेद से कर्त्तव्यकर्मों की व्यवस्था की है, जिन का विदलेपण भारतीय मौलिक साहित्य में हुआ है। प्रत्येक देश का मौलिक साहित्य ही उस की प्राणप्रतिष्ठा है। उसी के आधार पर उस के जीवन का स्वरूप सुरक्षित रहता है। बिना उस मौलिक साहित्यिक ज्ञान के वह देश कभी कर्म का व्यवस्थित ढङ्ग से अनुगमन नहीं कर सकता। मौलिक ज्ञान से वञ्चित कर्म अकर्म बनता हुआ पतन का ही कारण बन जाता है। आज देश में मौलिक ज्ञान का नितान्त अभाव हो चला है। उस मौलिक भारतीय ज्ञान का, जिस का मूल लक्ष्य 'आध्यात्मिक विकासपूर्ण राष्ट्र-वल्याण' था।

हमारे देश की साहित्यिक मनोवृत्ति कैसी है ? यह भी एक जटिल समस्या है। हजारों लाखों वर्षों से जिस साहित्य ने भारतीय गौरव को सुरक्षित रखा, आज के हमारे रचनात्मक क्राय्यों में उस का स्मरणमात्र भी उचित नहीं माना जा रहा। हाँ कुछ आयोजनाएँ ऐसी अचञ्चल उत्पन्न हुई हैं, जिन में अयोध्यापति राम को 'शत्रुघ्न', एवं जगन्माता सीता को 'वेगम' कहना सिलसिला जा रहा है। स्वतन्त्रता के लिए उतावले हमारे उन वन्दुओं ने जिस वर्धास्कीम का आविष्कार किया है, उसे तो यह भी सह्य नहीं है कि, भारतीय प्रजा अपनी स्वाभाविक लिपि को भी सुरक्षित रख सके। पश्चिम के राजनैतिक दृष्टिकोण को छोड़ते हुए उस के साहित्यिक दृष्टिकोण की ओर जब हमारा ध्यान जाता है, तो उस समय उन का हृदय से अभिनन्दन किए बिना नहीं रहा जाता। विदेशी गवर्नमेंटो ने सुदूर पूर्व के प्राच्य साहित्य के-मुन प्रकाश के लिए जो स्तुत्य प्रयत्न किया, एवं कर रही हैं, विदेशयात्रा के भ्रत भारतीयों ने सम्भवतः उस का साक्षात्कार करना भी आवश्यक न समझा होगा। बौद्ध, जैन, आदि अर्वाचीन साहित्य के अतिरिक्त प्राच्य वैदिक साहित्य के जिन ग्रन्थों का हमें आज नाम भी विदित नहीं है, वे अतुल्य द्रव्यराशि के व्यय से बड़े परिष्कृत रूप से बड़ा प्रकाशित हो रहे हैं। स्मरण रहिये,

दोनों का समन्वय कैसे हो ? यही एक ऐसी समस्या है, जिसके समाधान से अन्य सभी समस्याओं का स्वतः निराकरण होजाता है। जब तक विदेशीसत्ता का प्रभुत्व रहेगा, तब तक समस्या समस्या ही रहेगी, यह एक पक्ष है। परन्तु सफल-साधनों के अभाव में तत्काल वैसे मुख स्वप्न की कल्पना निरर्थक, साथ ही असाम-यिक है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या कर्तव्य रहजाता है, जिसे अपनाते हुए हम शनैः शनैः लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं ? इसी समस्या का उत्तर हम अपने सहयोगी विद्वानों, तथा विचारशील राष्ट्रप्रेमियों से चाहते हैं। हमारी स्वल्पबुद्धि के अनुसार तो वर्तमान में यही उत्तर समीचीन प्रतीत होता है कि, जनता की सुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए, उनके व्यक्तित्व को भारतीय दृष्टिकोण से सुसंस्कृत, तथा शिक्षित बनाने के लिए तत्त्वज्ञान का ही प्रचार-प्रसार किया जाय।

तत्त्वज्ञान से केवल आध्यात्मिक चर्चा ही हमारा लक्ष्य नहीं है। अपितु अभि-भाय यह है कि, आध्यात्मिकज्ञान के आधार पर आधिभौतिक ज्ञान प्रतिष्ठित किया जाय। शिल्प, कला, वाणिज्य, आदि व्यवहार क्षेत्रों में भारतीय दृष्टिकोण से कौशल उत्पन्न किया जाय। निष्कर्षतः शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों की स्वस्थता के लिए क्रियात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाय, जिसका पूरा विवरण 'प्रस्तावित आयोजन, तथा उसका रूपरेखा' नामक स्वतन्त्र लेख में उद्धृत है। जिज्ञासा करने पर वह सेवा में भेजा जासकता है। केवल आदर्श से तुम्हें तबतक असम्भव है, जब तक उसे हम कार्प्यरूप में परिणत न करदें। इसी भावना के आधार पर प्रस्तावित आयोजन को सफल बनाने के लिए निकट भविष्य में ही जयपुर से बाहिर शान्त वातावरण में 'भानवाश्रम' नाम का एक आश्रम स्थापित होने जा रहा है, जिसके लिए अनुकूल भूक्षेत्र स्वायत्त कर लिया गया है।

आश्रम के प्रस्तावित आयोजन का दृष्टिकोण यही है कि, इस में 'ऋषिशिक्षा, व्यायाम, सङ्गीत, प्रारम्भिकशिक्षा, कामशास्त्राध्यापन, अङ्गशास्त्राध्यापन, वेद-विज्ञानशिक्षण' ये ७ विभाग रखे जायें। आश्रमव्यय का उत्तरदायित्व अपने जाकर स्वयं आश्रमियों को ही वहन करना पड़े। हमें विश्वास है कि, उदारविचार वाले सभी श्रेणियों के महातुभावों का इस की प्रसवप्रतिष्ठा में हमें उदार सहयोग मिलेगा। सर्वप्रथम हमें जयपुर के लोकप्रिय आनन्देयुल 'सर मिर्जा इस्माइल'

महोदय से ही यह आशात्म्य आत्मविश्वास है कि, उन की सफल प्रेरणा से अवश्यमेव जयपुर के इतिहास में घटित होने वाली यह घटना सफलता की अनुगामिनी बन सकेगी। तदनन्तर हम राजपूताना के उन मान्य धर्मियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे, जो धर्म के नाते सदा ही भुक्तहस्त बनते आए हैं।

यही देश की वर्तमान समस्याओं का विश्लेषण है, जिसका एक समाधान हमने विचारशीलों के सम्मुख रखा है। यदि हमारा यह छोटा सा आयोजन सफल हो सका, तो अन्य उन मुख्यवर्णों को भी बाह्यजगत् के सम्मुख रखने का प्रयास किया जायगा, जिनके आधार पर अवश्य ही उभयपक्ष का समन्वय सम्भव है। परन्तु वर्तमान वातावरण में, साथ ही चिर अभ्यस्त मनोवृत्तियों के समतुलन में हमारा यह छोटा सा भी आयोजन क्या सफल हो सकेगा, यही हमारी अन्तिम समस्या है, जिस का यथार्थ समाधान निकट भविष्य में ही होने वाली प्रचारयात्रा पर अवलम्बित है।

शतपथ

खण्ड ५] जयपुर, कार्तिक पूर्णिमा १९६६ [भाग २

वेदसुकित्संस्मरणम्

“अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति,
मरुतः सृष्टां नयन्ति,
यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ् रश्मिभिः पर्यावृत्तते—
अथ वर्षति” ।

—सं० सं० २ का० १४ प्र० । १० अ० । २ कं० ।

“इतः, अग्निः, वा, वृष्टिम्, उदीरयति । सृष्टाम्, मरुतः, नयन्ति । यदा, खलु, वा, असा, आदित्यः, रश्मिभिः, न्यङ्, पर्यावृत्तते—अथ, वर्षति” (इत्यन्वयः) ।

“इम (भूलोक) से अग्नि निश्चयेन वृष्टि (पानी) ऊपर की ओर सेजाता है । (अग्निद्वारा अन्तरिक्ष में) उत्पन्न उम वृष्टि को मरुद्गण ले लेते हैं (गर्भ में धारण कर लेते हैं) । जिस समय निश्चयेन यह आदित्य (सूर्य) अपनी रश्मियों से नीचे की ओर (दक्षिण की ओर) लौटता है, (रश्मिप्रेरणा से) अनन्तर पानी वर्षा पड़ता है” (इति-मूलानुवादः) ।

गत धावणाद्ध के वेदसूक्ति सस्मरण मे यह स्पष्ट किया गया था कि, शुल्बानु-
लक्षित अन्तरिक्ष मे, एवं पृथिवी मे दोनों स्थानों मे समानरूप से वृष्टि हुआ करती
है। अग्निदेवता अन्तरिक्ष मे पानी बरमाते हैं, पर्जन्यदेवता भूमि पर पानी बर-
साते हैं। प्रकृत सस्मरण मे भी उमी पूव सस्मरण का स्पष्टीकरण हुआ है। जिस
प्रकार सौरसावित्राग्नि रश्मियां के द्वारा भूपिण्ड की ओर अजस्र रूप से आया
करता है, एवमेव पार्थिव अद्विरोऽग्नि अर्द्धाणों के द्वारा शुल्लोक की ओर चाया
करता है। जाते हुए इस प्राणाग्नि के आकषण से आर्कषित समुद्र, सरित, ओपधि,
वनस्पति, प्राणिशरीर, आदि मे मुक्त पार्थिव जलमात्रा (रश्मात्रा) घन (जल्प)
रूप मे परिणत होकर अन्तरिक्ष मे चली जाती है। यही इन पार्थिव पानिया का
'गर्भाधान' है। अन्तरिक्ष मे व्याप्त वायुविशेष मरुत नाम से प्रसिद्ध है, जिस
के सप्त मप्रक (४६ मरुत) अन्तरिक्ष मे इतरतत प्रवाहित रहते हैं। भूलोक मे
जाते हुए अद्विरोऽग्नि के द्वारा अन्तरिक्ष मे प्रक्षिप्त (पेंच गण) के वाष्परूप पानी इन
वायु धरातलों मे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जिस दिन पानी का अग्निद्वारा वायु
धरातल मे गर्भाधान होता है, उस से ठीक १६५२ दिन वह पानी सूर्य्य रश्मियों के
आघात से भूमि पर गिर पड़ता है, यही इस का 'प्रसव' माना गया है। गर्भकाल,
प्रसवकाल, दानो के मध्य का काल 'दाहकाल' कहा गया है। पार्थिव अग्नि,
सौररश्मि, के अतिरिक्त पर्जन्यवासु, विष्णु, मन्त्रयन्त्रु अन्न, मेघ, आदि आदि
अन्य पदार्थ भी इस वृष्टिकर्म के महायक बनते हैं। भारतीय अन्यान्य विद्याओं
मे 'वृष्टिविद्या' भी अपना एक विशेष महत्त्व रखती है। प्रस्तुत अङ्क मे उद्धृत
होने वाले मुग्धादान ब्राह्मण की १८ वीं कण्डिका मे इसी वृष्टिविद्या का विश्लेषण
हुआ है। तत्कण्डिका के विवेचना प्रकरण मे विष्णु से उर्ध्वी विद्या पर प्रकाश
हाला गया है, जो पाठका के लिए विशेषरूप से अनुरक्षण को सामग्री मानी
जावगी। प्रस्तुत अङ्क के १५२ वें पृष्ठ मे वृष्टिविज्ञान का प्रारम्भ हुआ है। एवं
लगभग ५०-६० पृष्ठों मे इस का प्रतिपादन हुआ है। जिन मे से पृष्ठ अङ्क मे
मुग्धादानुगता परिस्थिति के वग कवल २० पृष्ठ ही प्रकाशित हो पाए हैं। शेष
अगठ (३) अङ्क की प्रतीक्षा म है, जिस प्रतीक्षा की सफलता प्राच्यसाहित्य प्रेमियों
की कृपा पर ही अवलम्बित है।

घ—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

“आग्नीषोमि के दक्षिण भूप्रदेश म रखे होकर आहवनीयामि की दक्षिणामि-
 न्याला में समन्वय वागनुगत उत्तराधार करने के अनन्तर (जुहुस्थित आज्य की अनिच्छित
 धारारूप ने आहुति देने के अनन्तर) यह अर्घ्य आहवनीय में पश्चिम भाग म लौट
 आता है। यह आकर उपभूत से अमसृष्ट जुहु के आश्रय का ध्रुवाधारस्थ आज्य
 में सम्बन्ध करा देता है” यह इतिरक्ष्यता पर्यन्त से (३।२।२।) प्रतिपादित हुई है।
 अब प्रथमतः सूत्रानुगत आगे की इतिरक्ष्यता बतलाई जाती है। जुहुस्थित आज्यशेष
 का ध्रुवाधारस्थ आज्य न साथ समझन कर्तव्य है अनन्तर, दूसरे गणों म पूर्वोत्तराधारस्थ
 की इतिरक्ष्यता समाप्त करने के अनन्तर यह अर्घ्य उपभूत, जुहु, नाम के दीनों सुक्
 पात्रों को स्वस्थान में (उनक लिए पहिले से नियत स्थान म) रखा देता है। इस प्रकार
 सुक्पात्रद्वयी के यथास्थान रखने के अनन्तर यह अर्घ्य होता में उक्तमार्ग द्वारा निकल
 कर उत्तर कुण्ड के पश्चिम भाग की ओर पूर्वामिसुख राहा गेकर इधमत्रहनों (ऋषि
 वाचने के दर्भतृणों) को अपने हाथ म लेता हुआ —“ओ धावय” इस निगममन्त्र का
 उच्चारण करता है। ऋषिपत्रगताम्नी, अतएव ‘आर्षेय’ कहलाने वाले यजकृत्ता यजमान
 के वक्ष का कीर्तन करने के उद्देश्य से ही ‘ओ धावय’ मन्त्र का उच्चारण होता है। इस
 का तात्पर्य यही निकलता है कि, हे आग्नीध्र! अब तुम यजमान की निज वेत्ताओं के
 प्रति मुनवाई करो। अर्घ्य के मुख से निकले हुए ‘ओ धावय’ लक्षण आधावण की
 सफलता सूचित करता हुआ आग्नीध्र नामक ऋषिके अर्घ्य से उत्तर दक्षिणामिसुख राहा
 हुआ सत्य, तथा इधमत्रहन्तृण हाथ म लेकर बोला है —“अमु श्रीपत्र”। अर्घ्य
 के ‘ओ धावय’ कर्म ‘आधावण’ कर्म है, एव आग्नीध्रके ‘अमु श्रीपत्र’ कर्म ‘प्रत्या
 धारण’ कर्म है। यह आधावण, तथा प्रत्याधावण कर्म यजमानके प्रत्यात्त रखने के
 लिए इधमत्रहनों को हाथ म लिए ही करना चाहिये। कितने एक याज्ञिक यज्ञमन्त्र
 प्रत्यात्त, के लिए वेद पर लिखे दर्भतृण को, अथवा रथ की बन्धन को उखाड़ लेने हाथ

में सेवर आश्रावण प्रत्याश्रावण करते हैं, जिस पक्ष का कि, शातपथी धृति ने स्पष्टन किया है। इस प्रकार प्रवरण कर्म में सर्वत्र अर्घ्य आश्रावण करता है, आग्नीमि प्रत्याश्रावण करता है। कर्काचार्य का इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण और है कि, इष्टमन्त्रान्न ग्रहण केवल होतृवरण सम्बन्धी आश्रावण प्रत्याश्रावण कर्म में ही होता है। आश्रावण-प्रत्याश्रावण की इसी इतिवृत्तयता का निम्न लिखित सूत्रचतुष्टया से स्पष्टीकरण हुआ है—

(१)—“निधायैध्ममन्नहनान्यादा—‘यो धारये’ त्याह”

(का० श्री० सू० ३२।३।)

(२)—“अस्तु श्रौष” इत्यग्नीत्”

(का० ३२।४।)

(३)—“वेदिर्वहि-रिध्मश्च कूलमपिच्छिद्यं के”

(का० ३२।५।)

(४)—“एवं सर्वत्राऽऽश्रुत-प्रत्याश्रुतेषु”

(का० ३२।६।)

आश्रावण प्रत्याश्रावण-कर्मानन्तर यह अर्घ्य इष्टमन्त्रहनतृणां को अपन हाथ में रखता हुआ ही दिव्यामिक्षण होता था अपने इस यह म—“अग्निदेवो दैव्यो होता देवान्यक्षद्विद्वांश्चिकित्वांमनुष्वद्भरतवत्” इस निगदमन्त्र का उच्चारण करता हुआ वरण करता है। इस प्रकार सर्वप्रथम दिव्याग्नि का ही वरण किया जाता है, जिस वरणकर्म का निम्न लिखित सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

“अथ प्रवृणीते—“ऽग्निदेवो दैव्यो होता देवान्यक्षद्विद्वांश्चिकित्वांमनुष्वद्भरतवत्” (का० ३२।७।)

दिव्याग्नि का इस प्रकार होतृत्वेन वरण करने के अनन्तर आग्नेय यजमान का नाम ग्रहण पूर्वक वरण करता है। यजमान सम्बन्ध से ही निरस्य ये आग्नेय “यजमानाग्नेय” कहलाए हैं। पर से इस ओर—“गौतमवत् भरतवत् अग्निरोवत्” इत्यादि रूप से, “कश्यपवत् अयत्तारवत्-भृगुवत्” इत्यादि रूप से, —“भृगुवत्-व्ययनवत् अतवानुवत्” इत्यादि रूप से गौतम, कश्यप, भृगु, मरद्वाजादि यजमान गोघ्रातुसार यजमान के तीन यज्ञों का निगदमन्त्रात्मकत्वेन उच्चारण करता है। अथवा यजमान कुल में जितने भी मन्त्रद्रष्टा प्रचाराध्याय में उपवर्णित हैं, उन सब का नाम लिया जा सकता है। किसी का

मन्त्रकृत एक ऋषि है, यही एक प्रवर कहलाया है । किसी के दो मन्त्रकृत हैं, किसी के तीन हैं, किसी के चार, किसी के पांच हैं । ये क्रमशः द्विप्रवर, त्रिप्रवर, चतुप्रवर, पञ्चप्रवर कहलाए हैं । जिनके जितने प्रवर हैं, उन सब का भी वरण करना पञ्चान्तर है, यही तात्पर्य है । दोनों पक्षों के सम्बन्ध में निर्णय यही है कि, आर्षेय प्रवरण में—‘आर्षेयं वृणीते’ यह वर कर भगवान् आपस्तम्ब ने कहा है—“एकं वृणीते, द्वौ वृणीते, त्रीन् वृणीते, न चतुरो वृणीते, न पञ्चातिवृणीते” (आप० श्रौ० २।१६।८) । यदि दूनगत त्रिपक्ष को विधिपरक मान लिया जाता है, तो तीन का ही वरण न्यायप्राप्त होता है, एवं यही काल्यायन का प्रथम पक्ष है । यदि ‘आर्षेयं वृणीते’ इसे विधि-परक माना जाता है, तो सभी मन्त्र-द्रष्टाओं का वरण प्राप्त हो जाता है, एवं यही काल्यायन का उत्तरपक्ष है । अभिषिक्त क्षत्रिय (राजा), अनभिषिक्त क्षत्रिय, तथा वैश्य, इन तीनों में वरण-परमांगुणा इतिरुक्तव्यता कुछ विशेषता रखती है । यदि अभिषिक्त क्षत्रियः वर कर रहा है, तो अप्स्युं उस क्षत्रिय राजा के कुलपुरोहित के आर्षेयों का भी वरण कर सकता है, अथवा स्वयं राजा के आर्षेयों का भी वरण कर सकता है । यदि अनभिषिक्त सामान्य क्षत्रिय का, तथा वैश्य का वर है, तो उस अक्षर-श म् प्रत्येक दशा में इन के कुल-पुरोहितों के आर्षेयों का ही वरण होता है । एक पक्ष यह भी है कि—ब्राह्मण, अभिषिक्त क्षत्रियराजा, अनभिषिक्त सामान्य क्षत्रिय-वैश्य, सब का ‘मनुवंतु’ इस निगद मन्त्रद्वारा भी आर्षेय वरण किया जा सकता है । निम्न लिखित रूपप्रबन्ध में इसी आर्षेय-वरणक्रम का स्पष्टीकरण हुआ है—

(१)—“अमुवदमुव” दिति यजमानार्षेयाण्याह परस्तादर्वाश्च त्रीणि”

(का० ३।२।८) ।

(२)—“यावन्तो वा मन्त्रकृतः”

(का० ३।२।९) ।

(३)—“पुरोहितार्षेयेण वा”

(का० ३।२।१०) ।

(४)—“क्षत्रिय-वैश्ययोश्च नित्यम्”

(का० ३।२।११) ।

(५)—“मनुव” दिति वा सर्वेषाम्”

(का०-३।२।१२) ।

उक्त प्रकार से आप्तोच्चारणान्तर वह अश्वपुं—“ब्रह्मण्वदा च वक्षद् ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः” इस निगदशेषमन्त्र का उच्चारण करता है। अनन्तर—“मौतीलात् शम्मां होता मानुपः” (“असौ मानुपः”) यह बोलना है। यह उच्चारण मानुप होता का ही, यण साधक है। मानुप होता का उच्चारण से नाम बोलना एक पक्ष है, धीरे से (उपाशु रूप से) नामोच्चारण करना पश्चान्तर है। इस प्रकार मानुप होतुप्रणान्तर वह होता (मानुप होता) “एतत्त्वा देव सवितृणीते०” इत्यादि (शतपथब्राह्मणोक्त-स्वल्पयनज्ञप करने से अनन्तर) अश्वपुं, तथा आग्नीध्र, दोनों के सम्बन्ध प्रदेस का शर्षा करता है। स्वर्गान्तर अश्वपुं, तथा आग्नीध्र, दोनों यज्ञास्थान बैठ जाते हैं। इसी इतिकर्त्तव्यता का उल्लेख करते हुए सूत्रकार करते हैं—

(१)—“ब्रह्मण्वदा च वक्षद् ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारोऽसौ मानुपः”

इति होतृनामग्रहणम्”

(का० ३।२।१३)।

(२)—“उपांशु वा”

(का० ३।२।१४)।

(३)—“सम्मृष्य उपविशतः”

(का० ३।२।१५)।

इति सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रहः (५)

* “अश्वपुंमन्त्रारभेत पार्वस्येन पार्ष्णिना, आग्नीध्रमहोत्सेने” (अ० श्रौ० सू० १।३।२५।१८)

ड—वैज्ञानिक विवेचना—

१—आश्रायणकर्मोपपत्तिः

उत्तपाचार कर्मानन्तर जुद्धस्थित आज्यशेष का ध्रुवास्थित आज्य से समझन कराया जाता है, अनन्तर शुद्ध उपश्रुत नामक दोनों सुकृपाओं को यथास्थान रस दिया जाता है । इस कर्म में अनन्तर वरणकर्म आरम्भ होने लगा है । जिन दर्भतृणसमूहों से यज्ञिय इष्म (काष्ठ) चापे जाते हैं, वह तृणममद्यि 'इष्मस्यहन' नाम से व्यग्रहृत हुई है । इस अग्ने द्वाप में लेकर ही अग्न्यु, तथा आग्नीध्र नामक ऋत्विक्, आश्रायण कर्म की इति कर्त्तव्यता पूरी करते हैं । पहिले अग्न्यु 'ओ भावय' इस निगद मन्त्र का उच्चारण करता है, अनन्तर आग्नीध्र 'अस्तु श्रीपट्' इस निगद मन्त्र का उच्चारण करता है, यही प्रत्याश्रायणानुगत आश्रायण कर्म की इतिकर्त्तव्यता है, जैसा कि सूत्रानुगत पठतिप्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है । ब्राह्मण की १, २, ३, इन तीन कण्डिकाओं में उपपत्ति प्रदर्शन पूर्वक इस आश्रायण कर्म का ही प्रतिपादन हुआ है ।

वरण कर्म से पहिले आश्रायण नहीं किया जाता है, इसी प्रश्न का उपपत्तिक समाधान करती हुई धृति कहती है—'यद् आश्रायण कर्म निश्चयेन यश हे' । वरण कर्म से ज्ञत ऋत्विजों के द्वारा यज्ञेतिकर्त्तव्यता का ही सम्पादन अभीष्ट है । दूसरे शब्दों में वरण कर्म एक प्रकार का यज्ञाधिकार (यज्ञेतिकर्त्तव्यता-निर्वाहाधिकार) प्रदान है । इस यज्ञाधिकार प्रदानकरण वरण कर्म के उपक्रम में प्राकृतिक यश का सम्बन्ध अपेक्षित है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रायणालम्बक यज्ञ का वरणकर्म से पहिले अनुगमन किया जाता है । 'ओ भावय' इस निगद मन्त्र का तात्पर्य यही है कि, जिसका आज्य हम रस' यज्ञ में वरण कर्मा चाहते हैं, उसे प्राकृतिक देवता स्वीकार करलें । "इसे हम आप के यज्ञरूप यश कर्म के लिए आज्य हम होता बना रहे हैं" यही आश्रायण का निष्कर्ष है । आङ्गिरस पार्थिव प्राण देवताओं का आहुति द्वय द्वारा सावित्र कुलीकरथ प्राण-देवताओं

व माय अमृतव्याम सम्बन्धात्मक यजन करना ही 'यज्ञ' है। आश्रावण कर्म से दिव्य प्राण-देवताओं की दृष्टि चूकि इस यज्ञकर्म की ओर हो जाती है, प्रतापता ही देवप्राणवर्षक रूप आश्रावण को यज्ञ कहा जा सकता है। इस प्रकार आश्रावण कर्म करना त्रिचक्रप्राणात्मक यज्ञ का अनुगमन करना है। जिसकी स्वरूप निष्पत्ति के लिए धरण कर्म अभीष्ट है, आश्रावण कर्म से वह लक्ष्मीभूत बन जाता है। अतएव धरण से पतिते आश्रावण-कर्म आवश्यक बन जाता है ॥ १ ॥

जिन दर्भतृणमूहों से (दर्भरज्जू से) वसिष्ठ इष्टम षाड वाधे जाते हैं, वें 'इष्टमसन्नहन' (लकड़ी घासने की दर्भरज्जू) नाम से ध्यबद्धत हुए हैं। वेदि पर जो तृण आदि गिर पड़ते हैं, उन्हें इसी दर्भरज्जू से हटाया जाता है। इस दर्भरज्जू को हाथ में लेकर ही अश्वयुं आश्रावण कर्म करना है। आश्रावण कर्म इष्टमसन्नहन हाथ में लेकर क्यों किया जाता है? इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधानक रती हुई श्रुति कहती है कि, "यदि घट अश्वयुं यज्ञात्मक इस इष्टमसन्नहन को आलम्बन बनाए बिना आश्रावण करेगा, तो इसकी अभ्यात्मसम्पदा कमित हो जायगी, अथवा ओर निम्नी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा"। तुलोकस्थ प्राण-देवताओं का आकर्षणात्मक आश्रावण कर्म 'यज्ञ' है, जैसा कि पूर्व कण्डिका में स्पष्ट किया जा चुका है। 'यज्ञात्मक आश्रावण कर्म यज्ञ को आलम्बन बना कर ही करना चाहिए' इस कथन से श्रुति इष्टमसन्नहन को भी यज्ञात्मक बतला रही है। तात्पर्य इस कथन का यही है कि, यस्तस्य अप्याम-अधिभूत-अधिदेवत वेद से तीन मार्गों में विभक्त है। सौरसम्बन्धरायच्छिष्य, सायिवाग्नि पारमेष्ठ्यसोमात्मक, शुक्लेकोपलक्षित यज्ञ 'आधिदेविक यज्ञ' है। पायियसाम्यत्सरायच्छिष्य, आद्विरसाग्नि चान्द्रसोमात्मक, मूलेकोपलक्षित यज्ञ 'आधिभौतिक यज्ञ' है। एव वैश्वानराग्नि भ्रमसोमात्मक, शारीरिक यज्ञ 'आध्यात्मिक यज्ञ' है। आश्रावण कर्म तु देवताकर्षक बनता हुआ आधिदेविक यज्ञ है, आश्रावणकर्त्ता अश्वयुं आध्यात्मिक यज्ञ है। एव इष्टम-सन्नहन निदानेन आधिभौतिक यज्ञ है। साथ ही विष्णुयज्ञात्मक पारमेष्ठ्य अप्तत्त्व के ज्योतिर्मयभाग से उत्पन्न होने के कारण दर्भ साक्षात् रूप से भी पार्थिवयज्ञ है। श्वर 'अदस्य पृथिवी' सिद्धान्तानुसार अप्तत्त्व से उत्पन्न पार्थिवयज्ञ अत्रात्मक (धेनामरु) दर्भ का सञ्जातीय भी है।

अब तक अभ्यात्मयज्ञ इस ओर के पार्थिव (आधिभौतिक), उस ओर के दिव्य

(आधिदैविक) यज्ञ, दोनों से अनुग्रहीत रहता है, तब तक इसका स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है । दोनों में भी पार्थिवशरीरप्रधाना अव्यक्तमगंस्था की प्रधान प्रतिष्ठा आधिभौतिक पार्थिव यज्ञ है । इस प्रतिष्ठा के निकल जाने से ही नियन्त्रणस्था का आगमन होता है, प्रतिष्ठाविक्षुब्धति से इस पर अन्यान्य विषयियों आक्रमण करती हैं । जब पार्थिव यज्ञ-प्रतिष्ठा उच्छिन्न हो जाती है, तो केवल श्रुलोकानुगम का प्राधान्य रह जाता है । श्रुलोकानुगम प्राधान्य ही पार्थिवप्रतिष्ठोच्छेद का कारण है । यावदायुर्भोगपर्यन्त उभयानुग्रहप्राप्ति के लिए ही श्रुलोकस्थानीय आह्वयनीय, तथा भूलोकस्थानीय गार्हपत्य, दोनों के माध्य में सड़े होकर 'अप उपसर्ग' (आनमन) कर्म किया जाता है, जैसा कि, — "भनगुपैथ्यमन्त्रेणाह्वयनीयञ्च गार्हपज्जम प्राट् तिष्ठन्नप उपसृशति" (शत० १।१।१।१५) इत्यादि रूप में विस्तार से ज्ञेयता प्राप्त है । टीका यही प्रयोजन यहाँ अपेक्षित है । यदि अध्वर्यु पार्थिव यज्ञ को आलम्बन बनाए बिना श्रुलोकानुगत आधिदैविक यज्ञसंग्राहक आश्रावण कर्म करेगा, तो विशुद्ध दिव्ययज्ञ के प्राधान्य से इसकी पार्थिव यज्ञप्रतिष्ठा पर आघात होगा । पक्षतः प्रतिष्ठाविक्षुब्धति हो जायगी, अथवा तो अन्य किसी विषयिता का अनुगमन धरणा रहेगा । इस आपत्ति से बचने के लिए आश्रावण कर्म करते समय (आधिदैविक यज्ञसम्पत्ति-संप्रद करते समय) पार्थिव यज्ञ को आलम्बन बनाना आवश्यक हो जाता है । इसी उद्देश्य से इधमसन्नहन को (पार्थिव यज्ञियद्रव्य को) हाथ में लेकर ही आश्रावण कर्म किया जाता है ॥ २ ॥

“इय (पृथिवी) वै वेदिः” (शत० ७।३।१।१५) धृति के अनुसार आधिभौतिक यज्ञ की प्रतिष्ठा (पितानस्थान) पृथिवी है, यही इस यज्ञ की वेदि है । प्रकृत यज्ञ में जो वेदि बनाई गई है, वह निदानेन पृथिवी-स्थानीया ही है, यही इस यज्ञकी प्रतिष्ठा है । वेदि पर त्रिष्ठे हुए दर्भतृण ओषधि-वनस्पति स्थानीय हैं, जिन्हें यज्ञ-समाह्वन की दृष्टि में वेदिरूप शरीर के लोम (ओषधि) वेश (वनस्पति) भी कहा गया है । अग्नि प्रज्वलन करने के लिए, तथा सामिधेनीकर्म-सम्पादन के लिए जो इधम भार (काष्ठभार) लाया जाता है, वह निदानेन अग्नि है । 'शेषे_वनेषु माशोः सन्त्वा मर्त्तस इन्धते' (श्रुक्स०-८।६०।१५) इत्यादि मन्त्रधृति के अनुसार काष्ठ में अग्नि सुप्त है । यही मृग्यमाण अग्नि है, जिसे अप्रत्यक्ष सन्धन्ध से कृष्ण-मृग पहा जाता है । वेदि और इधमकाष्ठ, दोनों

पार्थिव (श्राधिभौतिक) यज्ञात्मक है । आश्रावण कर्म में पार्थिव प्रतिष्ठा ही अभिप्रेत है । अतएव या तो वेदि पर विद्ये दर्भतृण को लेकर आश्रावण करना चाहिए, अथवा इष्म खण्ड को लेकर आश्रावण कर्म करना चाहिए । वेदितृण स माघात् रूप से, इष्म खण्ड मे परम्परया पार्थिव प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है' इस उपनिषत् की आगे करते हुए कितने एक साम्प्रदायिक आश्रावण कर्म में वेदिस्थित दर्भतृण, अथवा इष्मखण्डग्रहण का समर्पण कर रहे हैं ।

भगवान् याज्ञवल्क्य की दृष्टि में वेदितृण, अथवा इष्मखण्ड, दोनों में से किसी को भी लेकर आश्रावण कर्म करना विज्ञानविरुद्ध है । कारण स्पष्ट है । यह ठीक है कि वेदितृण तथा इष्मखण्ड दोनों ही पार्थिव प्रतिष्ठात्मक हैं । परन्तु ये दोनों अन्य कर्म में विनियुक्त हैं । वेदितृण का लेना एक दृष्टि से यज्ञपुरुष व लोम केशों का उत्तापन करना है, दूसरी दृष्टि से पृथिवी की औरधि-वनराति को पृथिवी (वेदि) से पृथक् कर उभे ऊसर बनाना है । इस व अतिरिक्त वेदिस्था दर्भतृण सुपदा भव' के अनुसार देवताओं का प्रतिष्ठात्मक आसन है । इसे उठाना भाग्य देवताओं को प्रतिष्ठा त्रिच्युत करना है । ऐसी दशा में वेदितृण ग्रहण करना सर्वथा अनुचित उहरता है । इष्मकाष्ठ इन्धन-समिध्वन कर्म के लिए नियत है । इसका खण्ड लेना समिध्वनकर्म को अपूर्ण बनाना है । फलत इष्मखण्ड ग्रहण भी अवैध बन जाता है । याज्ञवल्क्य उन साम्प्रदायिकों से प्रश्न करते हैं कि, 'बिन दर्भतृणों से इष्मकाष्ठ बाधा जाता है, क्या वे इष्मसन्नहन यज्ञिर नहीं है ? क्या इनमें पार्थिव प्रतिष्ठा नहीं है ?' । जब कि इन दर्भतृणों से यज्ञात्मक इष्म बाधा जाता है, इन में अग्नि सम्मार्जन कर्म होता है, आगततृणादिनिरसनात्मक अन्यान्य भी कई एक परिशिष्ट कर्म होते हैं, तो इन की यज्ञरूपता में क्या सन्देह रह जाता है । अतः या इष्म सन्नहनतृण ऐसे ऐसे परिशिष्ट कर्मों के लिए ही नियत हैं, साथ ही वेदितृण, तथा इष्मखण्ड ग्रहण अनुचित है, तो प्रत्येक दशा में इष्मसन्नहन ग्रहणपूर्वक ही आश्रावण कर्म करना चाहिए ॥ ३ ॥

२—दिव्याग्निप्रवरणकर्मोपपत्तिः

कण्डिका ४ से आरम्भ कर ८ वीं कण्डिका पर्यन्त पाच कण्डिकाओं में प्राकृतिक, दिव्य, प्राणामि के धरण की सोपपत्तिक इतिर्त्तव्यता का स्पष्टीकरण हुआ है। दिव्य यज्ञ में होतृत्वेन श्रुत प्राणामि के क्या क्या धर्म हैं ? प्रतिपाद्य उपपत्ति प्रकरण में इसी प्रश्न का समाधान हुआ है। जिन इध्मसन्नहनलक्षण दर्भतृण-समूहों से यज्ञियकाष्ठ सम्भार गाथा जाता है, पूर्वकृत्यानुसार उन्हें हाथ में लेकर वह अर्घ्यं—‘ओ आधय’ इन निगदमन्त्र का उच्चारण करता हुआ ‘आधायण’ कर्म करता है। अर्घ्यं के इस आधायण कर्म के अनन्तर आग्नीध्र नामक ऋत्विक् ‘धस्तु श्रीपट्’ इस निगदमन्त्रोच्चारण से ‘प्रत्याधायण’ कर्म करता है। अर्घ्यं कर्त्तृक इस आधायण, तथा आग्नीध्रकर्त्तृक प्रत्याधायण कर्म के अनन्तर अर्घ्यं उन इध्मसन्नहनतृणों को अपने हाथ में रगता हुआ ही—“अग्निदेवो देव्यो होता देवान् यशद्विद्वाश्चिन्निवान् मनुष्वद्भरतवत्” इस निगद मन्त्र का उच्चारण करता हुआ दिव्याग्नि का ही अपने इस धैर्य यज्ञ में होतृत्वेन धरण करता है, जो कि अर्घ्यं कर्त्तृक कर्म ‘होतृप्रवरणकर्म’ कहलाया है।

यज्ञकर्म में होनेवाले होतृ कर्म की इतिर्त्तव्यता जिस ऋग्वेदी ऋत्विक् द्वारा सम्पन्न होती है, वही ‘होता’ कहलाया है। होतृकर्मोत्कर्त्तव्यता लक्षण अधिकार प्रदान के लिए होने वाला अर्घ्यं कर्त्तृक कर्म ही ‘होतृप्रवरण’ कर्म है। इस मातृग होतृप्रवरण कर्म से पहिले दिव्याग्नि का सम्पन्न कराना क्यों आवश्यक समझा गया ? दूसरे शब्दों में दिव्याग्निवरण क्यों अपेक्षित है ? इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान करती हुई श्रुति कहती है कि, इस धरणकर्म से देवताओं के होता अग्नि से, तथा प्राणदेवताओं से अपनी धृष्टता का ही निराकरण किया जाता है। तात्पर्य यही है कि, प्राकृतिक, साम्बलरिक, आग्नीषोमात्मक यज्ञ ही वास्तविक यज्ञ है। इस यज्ञ का होतृत्व पार्थिव प्राणामि पर अब सम्बन्धित है। पार्थिव प्राणामि के ‘एति प्रेति’ लक्षण समनागमन व्यापार से ही पारमेष्ठ्य सोम का अपहरण होता है। गुणर्थात्मक इस गाव्यनामि से अपहृत सोम ही पार्थिव आग्नेय १२ प्राण देवताओं के यज्ञ का स्वरूप सम्पादक बनता है। इस यज्ञस्वरूप निष्पत्ति के अतिरिक्त श्रुलोकस्थ सौर-सावित्र देवप्राण का पार्थिव प्राणामि के साथ सम्बन्ध कराना भी उक्त लक्षण गाव्यनामि का ही कर्म है। इस देवाहान लक्षण देवध्वज (दे

यात रक्षमन्) कर्म से यह अग्नि 'होता' बहनाए है। उक्तान न यद्वैधमथ
 प्राकृतिक यत् नदी है, अपि तु उगती प्रतिवृत्ति है। ठीक उगी के अनुरूप इगका वितान
 हुआ है। अतएव आवश्यक है कि, जैसा, जो कुछ यदा होरहा है, यदा भी ठीक वैसा
 ही किया जाए। प्राकृतिक होता अग्नि का रंग वैध यत् म नियुक्त करना आवश्यक है।
 अगत्या मानुष होता का चरण किया जाता है। जो महत्त्वपूर्ण कर्म (होत्रकर्म) प्राणा
 मि का है, आज वैसा दिव्य कर्म एक मनुष्य करना चाहता है। जो देवयन्त्रलक्षण
 आह्वान कर्म प्राणामि का है, यह आज एव मनुष्य करना चाहता है। क्या अतृप्तसहित,
 पाप्माओं से युक्त, मरणधर्मा मनुष्य (श्रुतिकु) सत्वसहित, विधूतपाप्मा, अजर अनृत
 धर्मा प्राणामि के द्वारा होने योग्य होत्र कर्म में सफलता प्राप्त कर सकता है। नदी
 भी, और हा भी। नहीं इसलिये कि, यह असमलक्षण है, यह मरणधर्मा है। यह
 प्राणप्रधान है, यह भूतप्रधान है। हा इस लिये कि, मन्त्रगति द्वारा अभ्यर्षुं इस मरण
 धर्मा मनुष्य में भी प्राणामि के अनुभव की मानना कर लेता है। जल्द यह मनुष्य
 रहता हुआ भी प्राणात्म्यनुभव से तत्त्वम कर्म में समर्थ होजाता है। उगी अनुभव प्राप्ति
 के लिये, दूसरे शब्दों में—“हम तो इस यज्ञ में होतृत्वेन आप ही का चरण कर रहे हैं,
 आप ही के शक्ति-रुमावेद्य से यह मानुष होता आप के द्वारा होने योग्य हत होत्र कर्म
 में प्रवृत्त होरहा है” इस भावना के द्वारा वैध यज्ञ में होतृत्वेन यदीत मनुष्य होता म
 प्राणामि धर्म समावेद्य के लिये ही सर्वप्रथम मन्त्रशक्तिद्वारा प्राणामि का चरण करना
 आवश्यक समझा गया है।

यदि ऐसा न किया जाता, तो क्या अनिष्ट होता !, उत्तर स्पष्ट है। विना प्राणा
 मिस्त्वय के देवता, तथा अग्नि, दोनों के प्रति इस मनुष्य होता की घृष्टता ही नहीं होती,
 अपितु प्राणामि सम्बन्धामाव में प्राणामिकर्तृक होत्रकर्म में ही अनेक विप्र उपरिधत हो
 जाते। विप्रों की ही क्या कथा, उक्त दशा में यह इस कर्म में सफल होना तो दूर रहा
 यह अपना अनिष्ट करा बैठता, और कल्पस्वरूप यज्ञ गर्वथा विवृत्त होता हुआ, प्रकृतिविरुद्ध
 यत्ना हुआ अन्वय लक्षणा इष्टप्रवृत्ति के स्थान में प्रत्ययाय-रक्षण अनिष्ट प्रवृत्ति का ही
 कारण सिद्ध होता। 'जैसा प्रकृति म हो रहा है, वैसा ही यदा होना चाहिए, सभी यत्
 की रूपमृदि है' यही यज्ञविद्यक मूल प्रतिष्ठा है।

अत्र इस सम्बन्ध में एक पत्र और बच रहता है। यह में प्राणामि, तथा अन्य यज्ञिय देववर्ग, दोनों का सम्बन्ध होता है। परन्तु इस प्राणयज्ञिक वरण कर्म में दोनों का अनुग्रह प्रवेक्षित है। यहा केवल प्राणामि ना तो वरण होजाता है, परन्तु देवानुग्रह के लिए कुछ नहीं किया जाता। ऐसी दशा में प्राणामि से अपराध क्षमापन हो जाने पर भी देववर्ग से अपराध क्षमापन नहीं होता। इस विप्रतिपत्ति के निराकरण का क्या उपाय ?। श्रुति उत्तर देती है कि, केवल प्राणामि व वरण से ही प्राणामि, तथा देव वर्ग, दोनों का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। 'अग्निदेवा देव्यो होता' इत्यादि मन्त्र के होने वाले वरण कर्म में पड़िले 'अग्निदेव' इत्यादि रूप से अग्नि का ग्रहण है। इस से तो प्राणामि का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। एव—'देव्यो होता' इस अग्निवर्ग में देववर्ग ना ग्रहण हो जाता है। देवदूत प्राणामि देववर्ग से अविनाशूत है। केवल 'अग्नि' करने से अवश्य ही देववर्ग का ग्रहण नहीं होता। परन्तु 'देवताओं का जो होता है, ऐसे अग्नि का मैं वरण करता हूँ' इस कथन से होता प्राणामि व सम्बन्धी देववर्ग का ग्रहण भी परम्परया स्वतः सिद्ध है।

यद्यपि मन्त्रभाग स्वार्ण्य है। तथापि इस सम्बन्ध में यह ज्ञान लेना आवश्यक होता कि, 'अग्नि सर्वा देवता' सिद्धान्त के अनुसार प्राणामि ही अपनी घन-तरल त्रिलोक्य स्थाओं से प्रयत्नशक्ति (३३) बनता हुआ सर्वदेवमूर्ति बन रहा है। अतएव इमे अवश्यामेव 'देव' (सर्वदेवमय) कृता जा सरता है। 'अग्निदेव' मन्त्रभाग से अग्नि के इसी देववर्ग का स्वगीकरण हो रहा है। यह अग्नि अपने अवस्था भेदों से जहा सर्व देवमूर्ति है, यहा अपने पार्थिव गायत्र रूप से यही शुलोकस्थ देवताओं के यज्ञ का भी निमित्त बना हुआ है, जो कि यज्ञ कर्म होत कर्म है। देवाह्वान ही इस प्राणामि का दूसरा धर्म है, जिसे का 'देव्यो होता' उस मन्त्रभाग से स्पष्टीकरण हुआ है। ५, ५, षण्टिका इत्यादी यही सक्षित उपपत्ति है ॥ ५, ५, ॥

'देवान् यन्निद्राभित्वान्' यह मन्त्र का अमला भाग है। यह अग्नि देवताओं के स्वरूप को जानने वाले हैं, इन के स्मृत्स्वरूप को पहचानने वाले हैं, एव प्राण देवताओं का परस्पर यज्ञ करने वाले हैं। मले बुरे (सत्-असत्) का परिज्ञान करने वाले मन्त्रद्विवेकी विद्वान् बहलाया है, एव मौलिक स्वरूपपरिज्ञाता 'चित्रियान्' यह

लाया है। अर्थात्परिभाषानुसार भौतिकतत्त्व परिज्ञाना विद्वान् है, प्रागतत्त्व परिज्ञाना चिन्तित्वान् है। लोकरूपपरिभाषानुसार शार्दूलक ज्ञानाधिष्ठाना विद्वान् है, व्यवहारनिष्ठ चिन्तित्वान् है। सामान्यरूपेण परिज्ञाना विद्वान् है, विशेषरूपेण परिज्ञाना चिन्तित्वान् है (देविण्य श्रूक् स० १ म०। १६४ सू०। ६ म० सायगमाध्य)। प्राणाग्नि पार्थिव विषय का विद्वान् भी है, और चिन्तित्वान् भी। अपने भौतिक रूप से यह उभयलोक के विद्वान् है—'वयुतानि विद्वान्'। एत अपने प्राणरूप से ये पार्थिव दिव्यदेवताओं के प्राणरूप के विशेष परिज्ञाना बनते हुए चिन्तित्वान् हैं। यज्ञकर्म में उभयविषय देवताओं का भूतों के आधार पर यज्ञ होता है। फलतः अपने वैध यज्ञ में भी यही सफलता प्राप्त कर सकता है, यही ठीक ठीक (अनुष्ठया) यज्ञ कर सकता है, जो भूतों का विद्वान्, तथा प्राणों का चिन्तित्वान् है। यज्ञमार्ग के इस यज्ञ में प्राणाग्नि के 'हरी दोनों' धर्मों का समावेश कर प्राणाग्नि के अनुग्रह से यज्ञ सफलतासिद्धि के लिए 'देवान् यज्ञत्' इत्यादि कहा गया है ॥ ६ ॥

'मनुष्यन्द्रतरवत्' यह मन्त्र का अगला भाग है। सूर्यकेन्द्रावच्छिन्न, इन्द्रप्राणात्मक, बृहती सम्पत्ति से युक्त, अव्यय के श्रोत्रसीयम् नामक शाश्वत मन से अनुग्रहीत, सृष्टि-लय कालप्रवर्तक प्राणतत्त्व ही आधिदैविक मनु है। यही साम्बलरिक प्राणाग्नि के सहयोग से अधिदैविक सम्बन्धित यज्ञ के स्वरूप समर्पक बन रहे हैं। हृदयावच्छिन्न, प्रशाप्राणमूर्ति आयु स्वरूपाधिष्ठाना इन्द्रप्राणात्मक, मनोऽनुग्रहीत प्राणतत्त्व ही आप्नात्मिक मनु है। यही नारीर प्राणाग्नि के सहयोग से आप्नात्मिक यज्ञ के स्वरूप समर्पक हैं। वेद, धर्म, लोक, प्रजा, नाम की सृष्टि चतुष्पथी के व्यवस्थापक, आदि ब्रह्मा भगवान् स्वयम्भू आधिर्भौतिक (ऐतिहासिक) मनु है (ये)। इन्होंने ही प्राकृतिक यज्ञ स्थिति के अनुसार सर्वप्रथम वैध यज्ञ का अनुष्ठान किया है (था)। इस प्रकार अधिदैवत भ्रूयात्म-अधिभूत, तीनों दृष्टियों से त्रिविध मनु ही यज्ञ के प्रवर्तक हैं। अतएव माशिक-सम्प्रदाय में यह यज्ञ मनु का है (मनोर्वत्सऽस्तु वाऽन्नाहु) यह प्रविष्ट है।

जित प्रकार 'धनु' शब्द उभयलिङ्गात्मक (नपुंसकलिङ्ग, तथा पुल्लिङ्गात्मक) है, एवमेव उकारान्त 'मनु' शब्द पुल्लिङ्ग है, एव सकारान्त 'मनु' शब्द नपुंसकलिङ्ग है। 'मनुष्या' दि रूप मान्त मनुशब्द से सम्बन्ध रखते हैं, एव 'मानवा' दि शब्द उकारान्त

सम्बन्धी हैं। प्रकृत में सान्त मनुः शब्द का ही ग्रहण हुआ है। 'पञ्चतः 'मनुष्यत्' का का तात्पर्य निरलता है—'मनुरिव'। जिस प्रकार मनु ने यज्ञ किया था, एवमेव यह प्राणान्नि भी होता वन कर इन यज्ञ में देवताओं का यजन करे, 'मनुष्यत्' मन्त्र भाग का यही एक तात्पर्य है। यदि 'मनुष्यत्' का 'मनुरिव' विग्रह न कर 'मनोरिव' यह विग्रह किया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह निरलता है कि, जैसे मनु के यज्ञ में होता वन कर अग्नि ने देवताओं का यजन किया था, तथैव इस यज्ञ में भी वे अग्नि होता वन कर देवताओं का यजन करे। 'मनुई वाऽभ्रमे यज्ञेजे०' इस से 'मनुरिव' विग्रहानुसार प्रथमार्थ अपेक्षित है। एवं 'मनोर्यज्ञइत्यु वा आहुः' इस से 'मनोरिव' विग्रहानुसार द्वितीयार्थ अभिप्रेत है। प्रथमार्थ से आधिभौतिक मनु का स्वटीकरण हुआ है, द्वितीयार्थ से आध्यात्मिक मनुयुक्त आधिदेविक मनु का स्वटीकरण हुआ है। हृदयावच्छिन्न उक्थ भाव मनु है, परिष्पवच्छिन्न अर्क भाव (रश्मिभाव) प्राणान्नि है। उक्थार्क का चूर्क स्थान भेद से पार्थक्य है; अतएव मनु को पुण्ड्र, तथा अग्नि को पुण्ड्र तत्त्व मान लिया गया है। एवं इसी दृष्टि से 'मनोरिव' का समन्वय हो जाना है। तदन्तः उक्थार्क अभिन्न है। इन दृष्टि से उक्थ मनु, और अर्क अग्नि, दोनों अभिन्न हैं। इसी आधार पर—'एतमेके वदन्त्यग्नि, मनुमन्ये' (मनुः १२।१२१) यह वदर जाता है। हृदयावच्छिन्न उक्थलक्षण मनु से युक्त, तदर्करूप, अनएष तदभिन्न, अतएव तद्रूप प्राणान्नि ही यह स्वरूप सम्पादक है, 'मनुष्यत्' का यही तात्पर्यार्थ है ॥ ७ ॥

मन्त्र का अन्तिम भाग 'भस्तयत्' है। 'इतः प्रदाना ह्येते (देवा उपजीवन्ति)' (ऐ० आ० २।१।८) इत्यादि ऐतरेय श्रुति के अनुसार ब्रूलोकात्मक सम्बन्धर मण्डल में प्रतिष्ठित शीर दिव्य देवताओं का जो प्रवर्ण्य भाग पार्थिव धर्म में विसस्त (पर्व) होता रहता है; पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि नामक प्राणान्नि द्वारा वह विसस्त भाग यज्ञ से जा कर उस विसस्त भाग की पूर्ति किया करता है। 'इत एत उदासदन्, दिवसृष्ट्यान्थासदन्, यामङ्गिरसो ययुः' इत्यादि मन्त्र घर्णन के अनुसार ब्रूलोक से निकल कर ब्रूलोक की ओर जाता हुआ अङ्गिरोऽग्नि ही देवशक्तिपूर्ति का कारण बनता है। 'अमुतः प्रदानादीद सर्व मुत्तिवति' (ऐ० आ० २।१।२१) के अनुसार यहाँ से (ब्रूलोक से) देवमाण का प्रवर्ण्यरूप से निरन्तर आगमा होता रहता है, इसी से प्रजा स्वरूप निर्माण होता है। एवं पूर्वकथ

नानुमार अद्विजरा द्वारा पार्थिव प्रवर्ग्य भाग वहां जाना भी रहता है। इसी पारस्परिक अन्न-अनादक्षण आदान-प्रदान प्रक्रिया का नाम 'वश' है। इस प्राकृतिक वश में शुलोकरथ देवताओं के लिए पार्थिव इषिर्द्रव्य का लेजाना एकमात्र पार्थिव प्राणाग्नि पर ही अवलम्बित है। इसी लिए इन्हें—'एष हि देवेभ्यो हव्य भरति' निर्बचन से 'भरत' कहना अन्वर्थ्य बनता है। भूयिण्ड से सम्बन्ध रखने वाले इषिर्यश (प्राकृतिकयश) से पार्थिव प्रजा का स्वरूप निर्माण हुआ है। इस पार्थिव प्रजा में भौम प्रवर्ग्य अग्नि प्रतिष्ठित रहता है, जिसे 'पिप्लवादोपनिपत्' की परिभाषा में 'प्राणाग्नि' भी कहा जाता है। 'प्राणाग्नय एवैतस्मिन् पुरे (शरीरे) जाग्रति' (प्रश्नोपनिपत् ४।३।) के अनुसार अपान, समान, ध्यान, उदान, प्राण, भेद भिन्न पञ्चधा विभक्त प्राणाग्नि ही इस शरीर-सस्या (अध्यात्मसस्या) में सदा जागते रहते हैं। इस प्राणाग्नि के द्वारा ही प्रजा का भरण पोषण होता है। जिन दिन प्राणाग्नि शरीर से उत्क्रान्त हो जाता है, अनादान-रक्षण अहरहयंश (भेषजयश) मृद हो जाता है, तत्पण भूतात्मा उत्क्रान्त हो जाता है। इस अश्याम्य सस्या की दृष्टि से भी 'वैश्वानर' लक्षण इस अग्नि को 'भरत' कहना अन्वर्थ्य बनता है। जिस युग (देवयुग) में इसी पृथिवी पर भौम देवव्यवस्था थी, उस युग में जैसे भौम-स्वर्ग के शवनसोपात् (अतिष्ठावा, अधिष्ठाता) देवता इन्द्र थे, अन्तारिक्ष के शवनसोपात् वायु थे, एवमेव स्वयम्भू मनु सम्राट् से स्थापित इस पृथिवी के शवनसोपात् अग्नि देवता थे। पार्थिव प्रजा से 'वर' ग्रहण कर देवताओं के प्रति उसे 'भुञ्जाना, पार्थिव प्रजा की वामदेवादि के सहयोग से भरण पोषण व्यवस्था करना इन्हीं भौम अग्नि देवता (मनुष्यदेवता) का कार्य था। इस आधिभौतिक (ऐतिहासिक) दृष्टि से भी अग्नि को 'भरत' कहना अन्वर्थ्य बनता है। इसी भरण-पोषण धर्म से ये अग्नि भरत, क्रिया 'भारत' कहलाए हैं। इन्हीं के सम्बन्ध से यह पवित्र देग 'भारतवर्ष' कहलाया है। जिस प्रकार उक्त तीनों वश-सस्याओं का सञ्चालन भरताग्नि से हुआ है, एवमेव हमारे इस वैध यज्ञ की इतिकर्तव्यता भी उसी भरताग्नि से सम्पन्न हो, इसी ज्ञान के लिए 'भरतवत्' कहा गया है ॥ ८ ॥

३—आर्षेयप्रवरणकर्मोपपत्तिः

‘अग्निर्देवो देव्यो होता०’ इत्यादि मन्त्रपाठ द्वारा अपने इस वेध यज्ञ में प्राकृतिक दिव्य प्राणामि की भावना करना ही अग्नि का होतृत्वेन वरण करना है, जिस का ४ से ८ वीं कण्डिका पर्यन्त ५ कण्डिकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है। अब क्रमशः आर्षेय-प्रवरण कर्म की उपपत्ति का दिग्दर्शन कराया जाता है। यज्ञकर्त्ता यज्ञमान के यज्ञगौरव का कीर्तन ही ‘आर्षेयप्रवरणकर्म’ है। इस वरण से यज्ञाधिकार योग्यता का ही समर्थन हुआ है। यज्ञकर्म लौकिक कर्म नहीं है, अपितु वैदिक दिव्य-कर्म है। लौकिक कर्म का अधिकार जहा मनुष्यमान को है, वहा वैदिक यज्ञ-तपः-दान-कर्मन्वयी का अधिकार एकमात्र द्विजाति-प्रजा को ही है, जिसने ऋषीं में जन्मतः ऋषिप्राण, तथा देवप्राण प्रतिष्ठित रहता है। यज्ञ वेध वैदिक-यज्ञकर्म प्राकृतिक नित्य दिव्य यज्ञ की विधि पर कियत होता है, जैसा कि अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है। प्राकृतिक यज्ञ सम्बन्धयज्ञ है, जैसा कि इसी ब्राह्मण की १६ वीं कण्डिका में स्पष्ट होने वाला है। सम्बन्धयज्ञ का ‘अदितिमण्डल’ से सम्बन्ध है। इस अदितिमण्डल के गर्भ में त्रिहृत्स्तोमावच्छिन्न अग्निप्रधाना पृथिवी, पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न वायुप्रधान अन्नरिज, षड्विंशस्तोमावच्छिन्न इन्द्रप्रधान युलोक, ये तीनों मनीष्यलोक प्रतिष्ठित हैं, जैसा कि—“अदितिर्निरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः” (ऋक् स० १।८।६।१०) इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है। अदितिगर्भ में प्रतिष्ठित अग्निप्रमुख पार्थिव ८ यमुदेवता, वायुप्रमुख आन्नरिज्य ११ रुद्रदेवता, इन्द्रप्रमुख दिव्य १२ आदित्य देवता, नामत्य-दस नामक २ नाम्य देवता, सम्भूप ३३ प्राणदेवता प्रतिष्ठित हैं। ये ही ३३ देवता अदित्यवच्छिन्न सम्बन्धयज्ञ के स्वरूप रागादक हैं। अतएव—‘येस्य प्रथम त्रिंशच्च, मनोर्देव यशियासः’ (ऋक् स० ८।३।०।२) इत्यादि श्रुति के अनुसार ये ही देवता ‘यशिय देवता’ कहलाए हैं। इस सम्बन्धयज्ञ में प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल, भेद से तीन सवन हैं। यमु-देवतानुगत प्रातःकाल प्रातःसवन है, रुद्रदेवतानुगत मध्याह्न माष्यन्दिनसवन है, एव आदित्यदेवतानुगत सायंकाल सायंसवन है। रात्रिगत पूजाप्राण इस सवननयात्मक सम्बन्धयज्ञमण्डल की सीमा से बहिर्भूत है। मानवप्रजा में से जिसने ऋषीं में जन्मतः प्रातः-सवनीय देवता प्रतिष्ठित रहते हैं, वह जात्या ब्राह्मण है। जिसके ऋषीं में माष्यन्दिन-

यगख्यापन लक्षण आर्षेयकरण से इसे यज्ञाधिकारी भी मिड कर दिया गया। अब आगत, तथा वृत्त अग्नि के देवादानलक्षण अनुग्रह की, तथा यज्ञस्वरूपसमर्पक ब्राह्मणों के अनुग्रह की अपेक्षा है। इसी 'उभयोद्देश्य सिद्धि के लिए आर्षेयप्रवर्णानन्तर, तथा मानुषहोत्वकरण से पहिले—'ब्रह्मण्यदा न वक्षत्, ब्राह्मणा अथ यज्ञस्य प्राचितार.' इस निगदमन्त्र का पाठ किया जाता है, जिस का सम्प्रदाय मूल्यानुवाद से गतार्थ है ॥ ११, १२ ॥

— ४ —

५—मानुषहोत्वकरणोपपत्ति—

प्राणविध सम्यत्तरयण में होता, अश्वयुं, उद्राता, ब्रह्मा, यज्ञमान, आदि सब प्राणविध ही हैं। इस प्राणविध प्राकृतिक यज्ञ की विद्या पर वितायमान इस प्राणीविध मानुष यज्ञ में ऋत्विक्, यज्ञमानादि यज्ञस्वरूपसंग्राहक भी प्राणीविध ही हैं। यावा-पृथिव्य प्राणात्मक सम्यत्तर प्रजापति (यज्ञमान) के अनुरूप अपनी पत्नी के यज्ञसयोग में पृथिवीरूप बना हुआ, एव स्वरूप से शुरुस्थानीय बना हुआ यज्ञमान प्राणीविध यज्ञमान है। प्राणविध अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, इन होता, अश्वयुं, उद्राता, ब्रह्मा, नामक ऋत्विगों के अनुरूप प्राणीविध, अग्न्यनुग्रहीत ऋग्वेद का शाता ब्राह्मण 'होता' है। प्राणी०, मातृबनुग्रहीत यजुर्वेद का अनूचान ब्राह्मण अश्वयुं है। प्राणी०, आदित्यानुग्रहीत सामवेद का अनूचान ब्राह्मण उद्राता है। एव प्राणीविध, चन्द्रमानु-ग्रहीत अथर्ववेद का, तथा अथर्वगमिता ज्योतिष्या का परिगता ब्राह्मण ब्रह्मा है। जो ऋग्वेदी ब्राह्मण यदा हीन कर्म के लिए नियत हुआ है, प्राणामि वरणानन्तर उमका वरण होना भी आवश्यक है। इस वरणकर्म से पहिले यह ब्राह्मण अहोता है, अभी यद देवादान कर्म में अनधिकृत है। इस अधिकार प्रदान के लिए ही अधिकारप्रदानस्थानीय वरण किया जाता है। इस प्रकार ब्राह्मणोक्त आश्रावण, त्रिव्यामिरण, आर्षेय वरण, अग्नि ब्राह्मणानुग्रह सम्पादन, इन कर्मों के क्रमानुष्ठान के अनन्तर यह अश्वयुं—'असौ मानुष'—इस निगद मन्त्र का पाठ करता हुआ हीन कर्म के लिए आगत मानुष होता का वरण करता है। यही प्राकृतिक होता (अग्नि) का प्रतिनिधि है ॥ १३ ॥

— ५ —

६—स्वस्त्ययनजपोपपत्ति—

अभ्यर्च्यप्रयुक्त 'असी मानुषः' इस निगद मन्त्र से होत्र-कर्म के लिए वृत्त होता आज वास्तव में होता बन गया है। इसी क्षण से इस पर उस सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का भार आगया है, जो होत्र-कर्म से सम्बन्ध रखता है। अपने इसी उत्तरदायित्व को सफल बनाने की कामना से होता 'स्वस्त्ययनजप' करता है, जिस का एवभाव तात्पर्य यही है कि, प्राकृतिक सम्बन्धरयज के सञ्चालक जिन प्राणदेयताओं के अनुग्रह से मनुष्य अपने शास्त्रीय कर्मों में सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, उन प्राणदेयताओं का मन्त्र-शक्ति द्वारा अनुग्रह प्राप्त करना। जिन प्रकार लोकाधिकारारूढ अधिकारी अधिकार-प्राप्त होते ही अधिकारसिद्ध कर्मों को अपने लक्ष्य में ले आता है, ठीक उसी प्रकार यरण कर्म से होत्राधिकार प्राप्त करते ही होता उन प्राणदेयताओं की ओर अनुगत हो जाता है, जिन का इसे भविष्य में आश्वासन करना है। प्रत्येक कार्य में नियुक्त होने से पहिले यह आवश्यक है कि, उस कार्य की सम्पूर्ण रूपरेखा का चित्रण अपने अन्तर्जगत् में गन्धित कर लिया जाय। ऐसा करने से भविष्य में झुट्टि होने की सम्भावना नहीं रहती। जो व्यक्ति बिना अधिकारमर्यादा, कर्ममर्यादा का नियमन किए दृष्टांत कर्म में प्रवृत्त हो जाने है, अवश्य ही अपने स्वाभाविक अनृतभाव से वे गलती कर बैठते हैं। जिन देयताओं का आश्वासन करना है, जिनके लिए वषट्कार करना है, जिन के लिए हविःप्रदान करना है, उन सब प्राणदेयताओं के उन सब कर्मकृत्यों को यरण-नन्तर ही लक्ष्य में ले आने के लिए, स्वस्त्ययनजप-कर्म विहित है। यही इस कर्म की लोकनीति-मम्मत्त मन्धित उपपत्ति है, जिस का १४ वीं कण्डिका में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १४ ॥

१४ वीं कण्डिका से आरम्भ कर २६ वीं कण्डिकापर्यन्त (ब्राह्मणतमाति पर्यन्त) स्वस्त्ययन कर्म से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्रों की उपपत्तिक व्याख्या हुई है। उसी का क्रमशः दिग्दर्शन कराया जाता है। गर्वप्रथम वृत्त होता—'एतावा देवतवितर्णते' यह मन्त्र बोलता है। इस के द्वारा होता सपिता की ही अनुज्ञा प्राप्त करता है। यह ठीक है कि मन्त्र-शक्तिद्वारा प्राकृतिक होता अग्नि का अनुग्रह प्राप्त करता हुआ यह मनुष्य होता तत्तत् प्राणदेयताओं के आश्वासन में समर्थ हो जाता है। परन्तु इस आश्वासन कर्म की मूल-

प्रतिष्ठा सविता देवता ही है। सौरमण्डल को अपने गर्भ में रखने वाले आग्नेय परमेष्ठी के चारों ओर बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, वरुण, सविता, आदि कतिपय उपग्रह उसी प्रकार परिक्रमा लगा रहे हैं, जैसे पृथिव्यादि उपग्रह सूर्यग्रह के चारों ओर। उन पारमेष्ठ्य उपग्रहों में से 'सविता' नामक उपग्रह का मुख्य कर्म है—प्रेरणात्मक प्रदान करना। सौर त्रिलोकी में जिन प्राण देवताओं के जो भी कर्म हैं, उन सब का प्रक यही सविता प्राण है। अतएव हमें देवताओं का प्रसविता (प्रेरयिता) कहा गया है। इस पारमेष्ठ्य सविता की प्रेरणा का सर्वप्रथम सूर्य में आगमन होता है, अतएव सूर्य को भी यत्र तत्र 'सविता' नाम से व्यवहृत कर दिया गया है। सूर्यद्वारा ही सौर त्रिलोकी में प्रतिष्ठित प्रजा में सविताप्राण के प्रेरणा बल का आगमन होता है, जिस का आधार है—'बुद्धिक्षेत्र'। सविता का बृहस्पति से सम्बन्ध है। क्योंकि—'बृहस्पति. पूर्वेषामुत्तमो भरति, इन्द्र उत्तरेषा प्रथम' इस निगम के अनुसार सूर्य से पूर्व लोकों में सर्वान्त में बृहस्पति प्रतिष्ठित है, उत्तरलोकों में सर्वारम्भ में इन्द्र (सौर मघवा) प्रतिष्ठित है। इन्द्र से ऊपर बृहस्पति है, तदुपरि ब्रह्मणस्पति है, एव इनसे ऊपर सविता है। सविता प्राण का (अक्षरूप में) आगमन पवित्रधर्मा ब्रह्मणस्पति, तथा वर्चस् प्रवर्त्तक बृहस्पति, इन दोनों पारमेष्ठ्य उपग्रहों से मन्दिष्ट हो कर ही (सौर इन्द्रमण्डल में) जाता है। वाग्धिपति बृहस्पति को अपने 'वाग्धेय' नामक 'मघ' कर्म में बुद्धि में उस ब्रह्मवीर्य का आधा करने हैं, जो ब्रह्मवीर्य सविताप्राणात्मिका प्रेरणा से आत्म ज्ञानविकास का प्रवर्त्तक बनता है। इसी सम्बन्ध में सविता को 'धी' का प्रवर्त्तक माना गया है, जैसा कि—'तत्सविधुर्वीण्य, धियो यो न प्रचोदयात्' इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है। तत्पर्य यही है कि, तत्सत् प्राणदेवताओं का यज्ञकर्म में प्रवृत्त होना सविताप्राण के प्रेरणाबल पर ही अवलम्बित है। जब तक यह होता अपने आध्यात्मिक सविताप्राण में आधिदैविक सविताप्राण का बल प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक अथवा देवानुगत आधिदैविक प्राणव्यनलक्षण इस यज्ञकर्म में वह आधिदैविक प्राणदेवताओं का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। इसी सविताप्राणानुग्रह प्राप्ति के लिए सब से पहिले

* यह बृहस्पति सुप्रसिद्ध सौर उपग्रह भूत बृहस्पति से भिन्न है।

इसे मन्त्र द्वारा यही मानना करनी पड़ती है कि,—“हे सविता देवता! देवाह्वान लक्षण होनकर्म के लिए मेरे व्याज से अश्वर्यु लोग बस्तुतः आप का ही चरण कर रहे हैं” ।

इस प्रकार सर्वप्रथम सविता का अनुग्रह प्राप्त कर अनन्तर—‘अग्नि होनाय’ इस मन्त्र से अग्नि, तथा अग्निमय ३३ यज्ञिय देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करता है। होन कर्म का उत्तरदायित्व अग्नि पर ही है, यह अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है। साथ ही—‘तद्यज्ञये चैतदेवेभ्यश्च’ इत्यादि ऋषिऋषेय का शरणीकरण भी पूर्व से गतार्थ है—(देखिए प्रकृत ब्रा० ४ ऋषिऋषेय) ॥ १५ ॥

आधिभौतिक साधनों के द्वारा आध्यात्मिक यज्ञ का जिस आधिदैविक यज्ञ से सम्बन्ध अपेक्षित है, वह ‘सम्बत्सर’ नाम से प्रसिद्ध है। सम्बत्सर यज्ञ ही ‘अह्यज्ञा प्रजा सृष्ट्या’ इत्यादि के अनुसार चतुर्दशभूतसर्मात्मिका प्रजा का प्रजनयिता (उत्पादक) है। सम्बत्सर का प्रथम रेतो भाग पार्थिव योनि में आहुत होता है। इसी व्यावा-पुथिव्यरम के दाम्पत्य से प्रजोत्पत्ति हुई है। अतः अवश्य ही सम्बत्सर को ‘पिता’ कहा जा सकता है। दग्निगन्ध श्रुत अग्नि, तथा उत्तरस्थ श्रुत नीम, दोनों के उद्गमन निगमन से ‘श्रुतु’ का स्वरूप निष्पन्न होता है। श्रुतु समष्टि ही सम्बत्सर है। प्रत्येक वस्तु स्वानुरूप श्रुत प्राण को लेकर ही प्रादुर्भूत होती है। इस दृष्टि से भी श्रुतसर्माधि-रूप सम्बत्सर को ‘पिता’ कहा जा सकता है, जो कि सम्बत्सर अपने तीन सवनों से ‘वेश्वानर’ बन रहा है। भूपिण्ड के अदितिपृष्ठ से सलग्न निवृत्तस्तोम प्राप्त करने है, यही स्तोमनिगोमीरूप सम्बत्सर का पृथिवीलोक है, यही पहिला विश्व है, इसी में घना वस्थापन अग्नि (अग्नि) नामक ‘नर’ (नायक) प्रतिष्ठित है। निवृत्त पृष्ठ से सलग्न पञ्चदशस्तोम स्यात्स्विन्दन सवन है, यही सम्बत्सर का अन्तरिक्ष लोक है, यही दूसरा विश्व है, इसी में तरलावस्थापन अग्नि (वायु) नामक ‘नर’ प्रतिष्ठित है। पञ्चदश-पृष्ठ से सलग्न एकविंशस्तोम सायगवन है, यही सम्बत्सर का द्युलोक है, यही तीसरा विश्व है, इसी में निगन्तवस्थापन अग्नि (आन्वित्य) नामक ‘नर’ प्रतिष्ठित है। सम्बत्सर के निवृत्त पञ्चदश एकविंश स्थानीय पृथिवी अन्तरिक्ष तीनों नामक तीन विश्वों के अग्नि वायु आन्वित्य नामक तीनों नरों के पारस्परिक यज्ञ सम्बन्ध से सम्बत्सर त्रिलोकी में व्याप्त ‘निराट् दिश्व्यगर्भ नरेश’ नामक तीन अपूर्व भावों का उदय होता है। निवृत्त अग्नि म

बढ़ा जाता है। भूवात्मक पार्थिव अग्नि ही वसु है, यही पार्थिव सम्पत्ति है। इसी अभिप्राय से 'वसूना राती स्याम' कहा गया है। निम्न लिखित मन्त्र इसी वसु अग्नि के स्वरूप का स्पष्टीकरण कर रहा है—

अग्निं तं मत्स्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः ।

अस्तमर्वन्त आशनोऽस्तं नित्यासो वाजिन इपं स्तोतृथ्य आभर ॥

—ऋक्स० ५। ११।

रुद्रदेवता अन्तरिक्ष के अधिष्ठाता हैं। अन्तरिक्ष उरु है, विनाश है, जैसा कि 'उर्वन्तरिक्षमन्वेमि' इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से प्रमाणित है। रुद्रदेवताओं की आराधनाभूमि यह अन्तरिक्ष भी उरु है, एव—'भरात्प्राता सहस्राणि ये रुद्रा' इत्यादि यजुर्मन्त्रवर्णनानुसार इस उरु अन्तरिक्ष में रहने वाले अधिदेवता (रुद्र) भी आराधनाध्यक्ष उरु भाव से युक्त हैं। अत्र षण्णु इत्यादि पार्थिव सम्पत्तियों मङ्गलधर्मा हैं। जबकि इस पार्थिव सम्पत्ति के मोक्ष में आन्तरिक्ष उरु भाव (विनाशक उगारागमता) नहीं आजाती तबतक पार्थिवसम्पत्ति मोक्ष का कारण मानी रहती है। अतएव पार्थिव वसु राति के साथ साथ ही आन्तरिक्ष रुद्र का उद्भाव भी आवश्यक रूप से अपभित है। 'पद्भ्यामुर्व्याम्' से उमी भूमिभास की प्राप्ति अभीप्सित है।

मद्रनिजातात्मक अन्तरिक्ष व इस आर वसुनिवानात्मक विद्वत्सोमावच्छिन्ना पृथिवी है, एव उन आर आदित्वनिजातात्मक तुलाक है। मध्यम अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठा पृथिवी, तथा बुलोक ही है, अतएव अन्तरिक्ष को उभयत (यावानुधिवी म) परिच्छिन्न माना गया है, जैसा कि—'भूमुमुभयत परिच्छिन्नम इत्यादि ब्राह्मणश्रुति में प्रमाणित है। यजकृत्ता यजमान अपनी स्वामयिक (पृष्टिदत्त) प्रतिष्ठा में याजरायुर्मोक्षार्थ्यत रति स्थित रहता हुआ यज्ञद्वारा अन्तरिक्ष में जाता हुआ स्वर्गोपलभित बुप्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होना चाहता है, जो कि बुप्रतिष्ठा तदधिदेवता-अन्वय से 'आदित्य प्रतिष्ठा' कहलाई है। शेष मन्त्रभाग से इसी 'आदित्य प्रतिष्ठा' का सम्यह हुआ है। राति पूर्वर्त्तक वसु, भूमा पूर्वर्त्तक रुद्र एव प्रतिष्ठापूर्वर्त्तक आग्नि, तीनों देवता श्रेयोव्यवापिनी अग्नि व गर्भ

में प्रतिष्ठित हैं * । 'अदितये स्वामानेदृशः' इस मन्त्र भाग से सर्वान्त में उसी देवमाता अदिति का अनुग्रह प्राप्त किया जाता है ॥ १७ ॥

स्वस्त्वयनजगमन्त्र का अगला भाग है—“ब्रुवामव देवेभ्यो वानमुयासम्” । होश-कर्म की सफलता के लिए जिन जिन देवताओं का अनुग्रह अपेक्षित था, पूर्वमन्त्रभागों के जप से होता ने वह प्राप्त कर लिया । अब वह स्वयं अपने उस आध्यात्मिक वाङ्मय देवता के अनुग्रह की कामना कर रहा है, जिस की प्राप्ति से सब कुछ सफल है, एवं जिस के अभाव में सब कुछ व्यर्थ है । अनुवचन कर्म से सम्बन्ध रखने वाले जिन देवताओं के लिए होता अनुवाक्या करता है, यदि उन मन्त्रों के उच्चारण में अक्षर-पद-वाक्य आदि का उच्चारणसौष्टव-माधुर्य है, तो यथानुरूप उच्चरित मन्त्र अपनी उदात्त-अनुदात्त-स्वरित आदि स्वरमर्यादा से, तथा गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, आदि छन्दोमर्यादा से तत्तत्स्वर छन्दोमय प्राकृतिक प्राणदेवताओं से समतुलित होते हुए तत्तद्देवतावाहन में समर्पण होजाते हैं । ऐसी देवाकर्षणी शोभना-व्यपरिधता-अनुद्वेगकरी मन्त्रवाक् ही प्राणदेवताओं के लिए आकर्षण की वस्तु बनती हुई 'ब्रुवा' वाक् कहलाई है । यदि मन्त्रोच्चारण में स्वर-स्वरा है, स्वरदोष है, उच्चारणदोष है, स्वरलनदोष है, तो इस की सन्तानधारा विच्छिन्न है । ऐसी विच्छिद्रा मन्त्रवाक् कभी देवाकर्षणकर्म में सफल नहीं हो सकती । लोक में भी सब कुछ साधन-भामग्रियों के विद्यमान रहने पर भी केवल अपनी उद्वेग-भावापना अव्यवस्थित वाक् से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है । अतएव इतर सब साधनों की अपेक्षा उस अपने वाक्-साधन का सौष्टव प्रत्येक दशा में अपेक्षित है, जिस के अनुग्रह से साधन प्राप्त हो जाते हैं, एवं कार्य भी समृद्ध बन जाता है । अतएव—'तद्धि समृद्धम् यो ब्रुव्यं देवेभ्योऽनुवपत्' इत्यादि रूप से ब्रुव्या-वाक् को ही यज्ञ की प्रधान समृद्धि माना गया है ॥ १८ ॥

* अदित्यां जज्ञिरे देवास्तदर्थिनादरिन्दन ।

आदित्या, वसवो, ददा, अश्विनी च परन्तप ।

—वाल्मीकिःऽऽमायण ।

मन उक्थरूप से हृदय में प्रतिष्ठित रहता है। 'दूरङ्गमङ्गोतिषा ज्योतिरेक तन्मे मां शिवसकल्पमस्तु' इत्यादि मन्त्रद्वारा मन का जो विदूर गमन वतलाया गया है, यस्तुन वह वाङ्मय सरकारों का ही गमन समझना चाहिए। कारण स्पष्ट है। मन पर बुद्धि प्रतिष्ठित रहती है। बुद्धिस्य प्रसालमक प्राण ही चित् का अनुग्राहक है। जन तक मन है, तत्र तक बुद्धि है। जन तक बुद्धि है, तत्र तक चित् है। जन तक चित् है, तत्र तक जीवनसत्ता है। फलतः मन के विदूरगमन का सरकारात्मक परिभ्रमण पर ही विश्राम मानना पड़ता है। जिस प्रकार मन स्वस्थान में स्थित रहता है, एवमेव अर्ध्व्युं का व्यापार स्वस्थान (पृथिवी) से ही सम्बन्ध रखता है। उधर होता का अनुवचन कर्म लुलोकानुगत रहता है। इसी सादृश्य से निदानेन अर्ध्व्युं को मन, तथा होतो को वाक् मान लिया जाता है। विना मन के वाग्व्यापार प्रतिष्ठाशून्य है। उची मन प्रतिष्ठाप्राप्ति के लिए यह होता मन स्थानीय अर्ध्व्युं का र्गर्ग करता है। मनो-वाक् का परस्पर ग्रन्थिवन्धन ही इस र्गर्ग का अनन्य फल है ॥ २१ ॥

सार्धाकर्मानन्तर वह होता "धर्मोर्वोरदसस्पान्—अग्निश्च, पृथिवी च, आपश्च, वाजश्च, अहश्च, रात्रिश्च" इस मन्त्र का जप करता है। 'अहोरात्रवाद' सिद्धान्त के अनुसार अह से सम्बन्ध रखने वाला सौर आग्नेय तत्त्व, तथा रात्रि से सम्बन्ध रखने वाला चान्द्र सौम्य तत्त्व, ये दो ही सर्वव्याप्ति के उपादान हैं। इन दो के तीन विचरों का ही यहा स्पष्टीकरण हुआ है। अह का अग्नि से सम्बन्ध है, रात्रि का पृथिवी से सम्बन्ध है। अह का वाज से सम्बन्ध है, रात्रि का आप से सम्बन्ध है। अग्नि, पृथिवी, जल, नीनों प्रसिद्ध हैं। वाज प्रकृत में 'प्राण' का वाहनक है। 'एष उ एव विभ्रजान' (ऐ० आ० २।२।२।) इस श्रुति के अनुसार भूतशरीर को धारण करने वाला विधर्ता प्राण ही स्वान' है। अन्नादान द्वारा ही इस की शरीर में प्रतिष्ठा रहती है। अतएव (वाजप्रयत्नत्वेन) अन्न को भी वाज कह दिया जाता है। 'यथाग्निगमां पृथिवी' सिद्धान्तानुसार जहा तक पृथिवी है, वहा तक अग्नि है। पार्थिव प्रजा के लिए सर्वत्र पृथिवी, एव तदभित्त अग्नि की व्याप्ति है। पानी का भी वही अभाव नहीं है—'स्पर्शमा पोमय जगत्'। वाज्वात्मक प्राण भी—'नेन्द्राहते पयते धाम विज्ञान' के अनुसार सर्व व्यापक है। अहोरात्र की सर्वव्याप्ति तो स्पष्ट है ही। इन ६ ओं की इसी सर्वव्याप्ति

को लक्ष्य में रखते हुए श्रुति ने इन्हें 'उर्वी' कहा है। जिस के लिए ये ६ ओं पूर्व अनुवृत्त रहते हैं, वह कभी किसी भी प्रकार का नष्ट नहीं पा सकता। होतो इभी देवपदकानुग्रहप्राप्ति की कामना करता है ॥ २२ ॥

स्वल्पयज्ञजनकर्म समाप्ति के अनन्तर होता अपने लिए नियत 'दोतृपदन' नामक अपने धैर्य के स्थान की ओर लौट आता है। यहाँ आकर अपने दर्शान्न से एक वृष निरादर बना हुआ होता—'निरस्तः परावसु' मन्त्र बोलता है। जिस की उपपत्ति श्रुति ने यह बतलाई है कि, परावसु नामक असुर असुरों का होता था। वृषनिरादर व्याज से उभी को इस देवयज्ञमण्डल से बाहर फेंका जाता है। ऐतिहासिक तथ्य की दृष्टि से बहुत सम्भव हो, मौम देवताओं की भाँति असुरों ने भी यज्ञ किया हो, एव उगवे किमो यज्ञ में 'परावसु' नामक असुर ब्राह्मण होता नना हो। परन्तु तत्त्वदृष्ट्या वह तमोमय-प्राण, जोकि अपने स्वामाधिक आसुरभाव से देवयज्ञ से सम्बन्ध रखने वाले वसु (सम्पत्ति) को यज्ञमण्डल से परावृत्त करने वाला है, 'परावसु' है। दग्नी के लिए 'सहग्ना' शब्द प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि—'सदरक्षा इत्यसुराणां दूत आस' इत्यादि रूप से पूर्व के 'हिङ्गिरवादाण' में विस्तार से बतलाया जा चुका है। दिव्यप्राणाग्नि देवदेवताओं के होता है। इन्हीं के लिए 'अग्निं दूत वृणीमद् होतार विश्वेदेवाम्' इत्यादि कहा गया है। 'अग्निं त मन्ये वसु०' इत्यादि के अनुगार वसु (सम्पत्) के प्रसक्त वे अग्नि ही 'अर्वांसु' नामक देवदेवताओं के होता हैं। दोनों ही प्राणात्मक दूत आन्तरिक वसु में व्याप्त रहते हैं। परन्तु यज्ञमण्डल में दोनों का सम्बन्ध अग्निवर्ण है। दोनों में परावसु का सम्बन्ध यज्ञविषातक है। मन्त्रशक्ति द्वारा वृषनिदानेन उसे वी निरादर बाहर कर दिया जाता है, एव—'इदमहमर्वांसोः सद्ने सीदामि' यह मन्त्र बोलता हुआ स्वयंश में पंचल अर्वांसु नामक दिव्याग्नि होता के सम्बन्ध को दृढमूल बनाता है। २३-२४ ऋषिदाओं में इसी उपपत्ति का स्पष्टीकरण हुआ है ॥ २३, २४ ॥

इस प्रकार दोतृपदन स्थान में धैर्य के अनन्तर होता बोलता है—'विश्वसर्मास्तृषा अति मा मोदोषिष्ट मा मा हिंशिष्टमेव या लोकः'। इस मन्त्र का उच्चारण करता हुआ होता उत्तर की ओर थोड़ा सा चलता था है। दोतृपदन स्थान मार्गपत्य, तथा आह-

वनीय, दोनों दावानृथिन अग्निषी के मध्य में पड़ता है । दोनों अग्नि दिव्वाग्नि हैं, विशेषतः आश्वनीय तो सन्धिघन से आब समिद्ध बन कर अतिराय रूप से शक्तिमान् बन गया है । अरस्य ही बिना इनकी अनुग्रहप्राप्ति के तन्मादरथ होता या अनिष्ट हो सकता है । अतएव होता स्तुतिद्वारा इन का अनुग्रह प्राप्त करता है ॥ २५ ॥

अनन्तर आहवनीयाग्नि की ओर देरता हुआ—‘विश्येदेयाः शास्तन०’ इत्यादि मन्त्र बोलता है, जिष्ठ का सदीकरण मूलाबुध से गतार्यं है ॥ २६ ॥

इति—दिवेचनाप्रकरणम्

इति—होवप्रवरणप्राक्षणं समाप्तम् ।

* ओं तत् सद् ब्रह्मणे नमः *

अथ शतपथब्राह्मणविज्ञानभाष्ये

पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्थ-प्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम्

(१।५।२।)—(१।५।३।)

क्रमप्राप्तश्च २१ ब्राह्मणम्

“सुगन्नाह्मणम्”

क—निर्मुञ्जपाठः (पारायणपाठः —

(अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्थप्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम्)

अग्निर्होता वेत्स्वग्नेर्होत्रमिति । अग्निश्चिदथोता
वेत्स्वित्येवैतदाहाग्नेर्होत्रमिति तस्यो हि होत्रं वेत्तु
प्रावित्रमिति यज्ञो वै प्रावित्रं वेत्तु यज्ञमित्येवैतदाह
साधु ते यजमान देवतेति साधु ते यजमान देवता
यस्य तेऽग्निर्होतेत्येवैतदाह घृतवतीमध्वर्यो स्तुचमास्य-
स्वेति तदध्वयु प्रसौति स यदेकामिवाह ॥१॥

यजमान ऽएव जुहूमनु । योऽस्मा ऽअरातीयति स
ऽउपभूतमनु स यदद्वे ऽइव ब्रूयाद्यजमानाय द्विपन्तं

श्रातृव्यं प्रत्युद्यामिनं कुर्यादृत्तैव जुहूमन्वाद्य उपभृतमनु
 स यद् द्वेऽइव मूयादत्र ऽशाद्यं प्रत्युद्यामिनं कुर्यात्
 तस्मादेकामिवैवाह ॥२॥

देवयुवं विश्ववारामिति । उपस्तौत्येवैनामेतन्मह्य-
 त्येव यद्वाह देवयुवं विश्ववारामितीडामहै देवाँश्च
 ईडेन्यान् नमस्याम नमस्यान् यजाम यशियानितीडामहै
 तान् देवान्य ऽईडेन्या नमस्याम तान्ये नमस्या यजाम
 यशियानिति मनुष्या वा ऽईडेन्याः पितरो नमस्या
 देवा यशियाः ॥३॥

या वै प्रजा यशेऽनन्वाभक्ताः । पराभृता वै ता
 ऽएवमेवैतद्या ऽऽमाः प्रजाऽ अपराभृतास्ता यज्ञ ऽश्राभ-
 जति मनुष्यान्नु पशवो देवाननु व्वयाधिस्योपधयो
 व्वनस्पतयो यदिदं किञ्चैवमु तस्मर्व यज्ञ ऽश्राभक्तम् ॥४॥

ता वा ऽपताः । नृव व्याहृतयो भवन्ति नृवैमे
 पुरुषे प्राणा ऽपतानेवास्मिन्नेतद्वाति तस्मान्नृव व्या-
 हृतयो भवन्ति ॥५॥

यज्ञो ह देवेष्योऽपचक्राम । तं देवा ऽश्वमन्त्र-
 यन्ता नः शृणुप न श्रावर्त्तस्वेति सोऽस्तु तथेत्येव

देवानुपावर्त्तते नोपावृत्तेन देवा ऽत्रयजन्त तेनेष्टैतद-
भवन्त्यादिदं देवाः ॥६॥

स यदाश्रावयति । यन्मृषैतदनुमन्त्रयत ऽथा नः
शृणुष्व न श्रावतस्वेत्यथ यत्प्रत्याश्रावयति यश्च ऽपृषैत-
दुपावर्त्ततेऽस्तु तथेति तंनोपावृत्तेन रेतसा भूतेनऽर्त्विजः
सम्प्रदाय चरन्ति यजमानेन परोक्षं यथा पूर्णपात्रेण
सम्प्रदायं चरेयुरेवमनेनऽर्त्विजः सम्प्रदाय चरन्ति
तद्वाचैवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति वाग्धि यज्ञो वाग्य हि
रेतस्तदेतेनैवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति ॥७॥

सोऽनुब्रूहीत्येवोक्त्वाध्वर्युः । नापव्याहरेन्नो ऽएव
होतापव्याहरेदाश्रावयत्यध्वर्युस्तदग्नाधं यश्च ऽउपा-
वर्त्तते ॥८॥

सोऽग्नीन्नापव्याहरेत् । आ प्रत्याश्रावणात् प्रत्यह-
श्रावयत्यग्नीत् तत्पुनरध्वर्युं यश्च ऽउपावर्त्तते ॥९॥

सोऽध्वर्युर्नापव्याहरेत् । आ यजेति वृक्तोर्यजेत्ये-
वाध्वर्युर्होत्रे यश्च ऽ सम्प्रयच्छति ॥१०॥

स होता नापव्याहरेत् । आ वपट्कारात् तं वपट्-
कारेणाग्नावेव योनौ रेतोभूत् ऽ सिञ्चत्यग्निर्वै णोनि-

भ्रातृव्यं प्रत्युद्यामिनं कुर्यादृत्तैव जुहूमन्वाद्य उपभृतमनु
 स यद् द्वेऽइव दूयादत्र ऽष्टाद्यं प्रत्युद्यामिनं कुर्यात्
 तस्मादेकामिवैवाह ॥२॥

देवयुव विश्ववारासिति । उपस्तौत्यैवैनामेतन्मह्य-
 त्पेव यद्वाह देवयुवं विश्ववारासितिडामहै देवाँ३
 ईडेन्यान् नमस्याम नमस्यान् यजाम यशियानितिडामहै
 तान् देवान्य ऽईडेन्या नमस्याम तान्ये नमस्या यजाम
 यशियानिति मनुष्या वा ऽईडेन्याः पितरो नमस्या
 देवा यशियाः ॥३॥

या व्वै प्रजा यणेऽनन्नाभक्ताः । पराभृता वै ता
 ऽएवमेवैतद्या ऽऽमाः प्रजाऽ अपराभृतास्ता यज्ञ ऽआभ-
 जति मनुष्याननु पशवो देवाननु व्वयाथस्योपधयो
 व्वनस्पतयो यदिदं किञ्चैवमु तत्सर्व यज्ञ ऽआभक्तम् ॥४॥

ता वा ऽएताः । न्व व्याहृतयो भवन्ति न्वैमे
 पुरुषे प्राणा ऽएतान्नेवास्मिन्नेतद्वाति तस्मान्नव व्या-
 हृतयो भवन्ति ॥५॥

यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम । तं देवा ऽअन्वमन्त्र-
 यन्ता नः शृणुप न आवर्त्तस्वोति सोऽस्तु तथेत्येव

देवानुपावर्तते तेनोपावृत्तेन देवा ऽअयजन्त तेनेष्टैतद-
भवन्त्यादिदं देवाः ॥६॥

स यदाश्रावयति । यन्नम्वैतदनुमन्त्रयत ऽआ नः
शृणुष्व न आवतस्वेत्यथ यत्प्रत्याश्रावयति यन्न ऽएवैत-
दुपावर्ततेऽस्तु तथेति तेनोपावृत्तेन रेतसा भृतेनऽर्त्विजः
सम्प्रदायं चरन्ति यजमानेन परोक्षं यथा पूर्णपात्रेण
सम्प्रदायं चरेयुरेवमनेनऽर्त्विजः सम्प्रदायं चरन्ति
तद्वाचैवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति वाग्धि यज्ञो वायु हि
रेतस्तदेतेनैवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति ॥७॥

सोऽनुब्रूहीत्येवोक्त्वाध्वर्युः । नापव्याहरेन्नो ऽएव
होतापव्याहरेदाश्रावयत्यध्वर्युस्तदग्नीधं यन्न ऽउपा-
वर्तते ॥८॥

सोऽग्नीक्षापव्याहरेत् । आ प्रत्याश्रावणात् प्रत्यह-
श्रावयत्यग्नीत् तत्पुनरध्वर्यु यन्न ऽउपावर्तते ॥९॥

सोऽध्वर्युर्नापव्याहरेत् । आ यजेति वक्तोर्यजेत्ये-
वाध्वर्युर्होत्रे यन्न ऽ सम्प्रयच्छति ॥१०॥

स होता नापव्याहरेत् । आ वपट्कारात् तं वपट्-
कारेणाग्नावेव योनौ रेतोभूत् ऽ सिद्धत्यग्निर्वै योनि-

र्यस्य स ततः प्रजायत ऽति नु हविर्यज्ञेऽथ सौम्ये-
ध्वरे ॥११॥

स वै ग्रहं गृहीत्वा ध्वर्युः । नापव्याहरेदोपाकरणा-
दुपावर्त्तध्वमित्येवा ध्वर्युरुद्रावभ्यो यज्ञं सम्प्रयच्छति ॥१२॥

त उद्रातारो नापव्याहरेयुः । अतोत्तमाया ऽप्योत्तमेत्ये-
वोद्रातारो होत्रे यज्ञं सम्प्रयच्छन्ति ॥१३॥

स होता नापव्याहरेत् । आ वपटकारात् तं वपट-
कारेणाग्नावेव योनौ रेतोभूतं सिञ्चत्यग्निर्वै योनिर्य-
ज्ञस्य स ततः प्रजायते ॥१४॥

स यद्ग्र सोऽपव्याहरेत् । सं यज्ञे ऽउपावर्त्तते यथा
पूर्णापात्रं परासिञ्चेदेव ह स यजमानं परासिञ्चेत् स
यत्र हैवमृत्विजः संविदाना यज्ञेन चरन्ति सर्वमेव तत्र
कल्पते न मुह्यति तस्मादेवमेव यज्ञो भर्त्तव्यः ॥१५॥

ता वा ऽपताः । एञ्च व्याहृतयो भवन्त्यो श्रावणास्तु
श्रौपण्ज ये यजामहे व्वौपदिति पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्तः
पशुः एञ्चर्तवः संवत्सरस्यैपैका यज्ञस्य मात्रैषा
सम्पत् ॥१६॥

तासाथे सप्तदशाक्षराणि । सप्तदशो वै प्रजापतिः
प्रजापतिर्यश्च ऽएषैका यस्य मूर्त्रेणा सम्पत् ॥१७॥

ओ श्रावयेति वै देवाः । पुरोवात्^७ ससृजिरे^७ऽस्तु
श्रौपडित्यभूयि सम्प्लावयन्यजेति विद्युत्तं ये यजा-
मह ऽति स्तनयित्तुं वपट्कारेणैव प्रांर्वर्षन् ॥१८॥

स याद व्यष्टिकामः स्यात् । यदीष्ट्या वा युजेत
दर्शपूर्णमास्योर्वैव ब्रूयाद् व्यष्टिकामो वा ऽअस्मीति
तत्रो ऽध्वर्यु ब्रूयात् पुरोवात्^७ विद्युत्तश्च मनसा ध्याय-
त्यग्नीधरे स्तनयित्तुश्च वर्षञ्च मनसा ध्यायेति
होतारथे सर्वाण्येतानि मनसा ध्यायेति ब्रह्माणां
वर्षति ह्येव तत्र यत्रैवमृत्विजः संविदान्ता यणेन चरन्ति १६

ओ श्रावयेति वै देवाः । विराजमभ्याञ्जुहुबुग्स्तु
श्रौपडिति वत्समुणावासृजन्यजेत्सुदनयन्ये यजामह
ऽइत्सुपासीदन् वपट्कारेणैव विराजमदुहतेयं वै विवप-
ट्स्यै वा एष-दोह ऽएव^७ ह-वा ऽस्मा ऽइयं विवाद्
सर्वान् कामान् दुहेय ऽएवमेतं विवपजो द्रोहं वेद ॥२०॥३

इति चतुर्थप्रपाठके तृतीयं ब्राह्मणम् [५. २.] ॥

इति पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्थप्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम् (१।११२)-१।१।३

इति-निर्धुजपाठः (क)

ता वा एताः पञ्च व्याहृतयो भवन्ति—‘ओ श्राम्य,’ ‘अस्तु श्रौपट्,’
‘यज्,’ ‘ये यजामहे,’ ‘धौपट्’ इति । पाङ्क्तो यज्ञः, पाङ्क्तः पशुः, पञ्च
र्चवः सम्वत्सरस्य । एषैका यज्ञस्य मात्रा, एषा सम्पत् ॥ (१६) ॥ तामां
सप्तदशाक्षराणि । सप्तदशो वै प्रजापतिः । प्रजापतिर्यज्ञः । एषैका यज्ञस्य
मात्रा, एषा सम्पत् ॥ (१७) ॥ ‘ओ श्राम्य’ इति वै देवाः पुरोवातं
सप्तृजिरे । ‘अस्तु श्रौपट्’ इति अभ्राणि समप्लावयन् । ‘यज्’ इति विद्युत्तम ।
‘ये यजामहे’ इति स्तनपित्तुम् । ‘वपट्कारेणै’ व प्रार्थन् ॥ (१८) ॥ स
यदि वृष्टिकामः स्यात्, यदि इष्टया वा यजेत्,—दर्शपूर्णमासयोर्देव ब्रूयात् -
‘वृष्टिकामो वा अस्मि’ इति । तत्रो अध्वर्युं ब्रूयात्—‘पुरोवातं च विद्युत्
च मनसा ध्याय’ इति । ‘अभ्राणि मनसा ध्याय’ इति अग्नीधम् । ‘स्तन-
पित्तु च वर्षं च मनसा ध्याय’ इति होतारम् । ‘सर्वाण्येतानि मनसा ध्याय’
इति ब्रह्माणम् । वर्षति ह्येव तत्र- यत्रैवं, ऋन्विजः सविदाना यज्ञेन
चरन्ति ॥ (१९) ॥ ‘ओ श्राम्य’ इति वै देवा विराजमभ्याजुहुवुः ।
‘अस्तु श्रौपट्’ इति वत्समुपावासृजन् । ‘यज्’ इति उदनयन् । ‘ये यजा-
महे’ इति उपासीदन् । ‘वपट्कारेणै’ व विराजमदुहुत् । इय वै विराट्,
अस्यै वा एष दोहः । एव ह वा अस्मै इ विराट् सर्वान् कामान् दुहे -य
एवमेतं विराजो दोह वेद ॥ (२०) ॥

इति पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्थप्रपाठके च तृतीय

‘सु ग्नादाण’ समाप्तम्

इति- प्रवृष्णपाठः (२४)

ग—मूलानुवादः—

पाँचव अध्याय मे दूसरा, चौथे प्रपाठक मे तीसरा भाक्षण

“सुगन्नाक्षरा”

१—सुगादापननिगद

(पूर्व के 'प्रवरव्राक्षण' म अव्ययुं द्वारा होने वाले यज्ञमान, दिव्य अग्नि, एवं मानुष होता के वरण कर्म की इतिकर्त्तव्यता बतलाई गई है। अब प्रकृत 'सुगन्नाक्षण' म 'सुगादापन' कर्म का स्वीकरण किया जाता है। कहा गया है कि, अव्ययुं द्वारा होतृत्वेन वृत 'होता' नामक ऋत्विक् अपने होन कर्म की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए, स्वस्थान होतृपदन में प्रतिष्ठित हो कर—'एतत् त्वा देव सवितर्वृणते' इत्यादि मन्त्रजप लक्षण 'स्वस्त्यजनाजप' कर्म करता है। इस कर्म के अनन्तर ही सुगादापन कर्म विहित है, जिसकी इतिकर्त्तव्यता ममप्राप्त आरम्भ करती हुई युक्ति कहती है)—

(स्वस्त्यजनाजप के अनन्तर होता नामक ऋत्विक्)—“अग्निर्होता वेत्सग्नेर्होत्रम्” (प्राणामिलक्षण दिव्य होता इस अनुष्ठेय अपने होन कर्म को जाने) यह मन्त्र बोलता है। 'इस (अनुष्ठेय कर्म) को दिव्याग्निरूप यह होता जाने' मन्त्रभाग से यही कहा है। 'अग्नेर्होत्रम्' इस मन्त्रभाग का यही तापर्य्य है कि, यह होन कर्म निश्चयेन अग्नि का ही है। (अनन्तर)—“वेत्सु प्राविधम्” (यह दिव्याग्निरूप होता यज्ञ को जाने) यह मन्त्रभाग बोलता है। प्राविध निश्चयेन—(प्रवर्षेण अबति, इस व्युत्पत्ति से) यह यज्ञ है। (इस मन्त्र भाग से) 'होता रक्षक यज्ञ को जाने,' यही कहा है। (अनन्तर) “साधु ते यज्ञमान ! देवता” (हे यज्ञमान ! जिस तुम्हारा होता दिव्य अग्नि है, यह तुम्हारा देवता तुम्हारे लिए कर्मसिद्धि के लिए साधु योग्य है) यह मन्त्रोच्चारण करता है। मन्त्र से यही कहा गया है। (अनन्तर)—“धृतवतीमश्वदो ! सुचमास्त्यस्व” (हे अव्ययुं ! आप धृतपूर्ण सुच का ग्रहण कीजिए) यह मन्त्रोच्चारण करता है। (इस मन्त्र के द्वारा होता) अर्घ्युं को (सुगादापन कर्म के लिए) प्रेरित करता है। सो

१११०
 वी-पट्-इस क्रम से) तबह अक्षर है । प्रजापति निश्चयेन सन्द् (सख्या से समतुलित
 सतदशावयव) है । प्रजापति (ही) यज्ञ है । यह (भी) इन यज्ञ की एफ (प्राकृ-
 तिक) सीमा है, यह (भी इस यज्ञ की) सम्पत् है । (इस प्रकार पञ्चव्याहृतियों के
 सतदश अक्षरों से सप्तदश लक्षणा प्राजापत्यसम्पत् भी प्राप्त हो जाती है) ॥ (१७) ॥
 (उक्त पाच प्राकृतिक व्याहृतियों से प्राकृतिक सामन्तिक प्राण देवताओं के द्वारा वृष्टि-
 कर्म भी सम्बालित है । पलत इस वैध मानुष यज्ञ में भी यदि यजमान वृष्टिकामना
 रखता है, तो उस की एक विशेष पद्धति के अनुगमन से यह कामना भी पूरी हो सकती
 है । उगी प्राकृतिक विशेष पद्धति का विश्लेषण करती हुई श्रुति कहती है)—(प्राण-
 लक्षण) देवदेवताओंने 'ओश्रोवय' इस व्याहृति में (वृष्टिप्रवर्त्तक) पुरोवात (पुरवाई
 हवा-मास्युत) उत्पन्न की । 'अस्तु श्रीपट्' इस व्याहृति से (आकाश) बहलों से व्याप्त
 कर दिया । 'यज्ञ' इस व्याहृति से विजली उत्पन्न की । 'ये यजामहे' इस
 व्याहृति से कड़क उत्पन्न की । एव-'वीपट्' इस व्याहृति से पानी बरसा दिया । (इस
 प्रकार पाच व्याहृतियों के समन्वयसे वृष्टिकर्म पूरा कर दिया, एव करते रहते हैं) ॥ (१८) ॥
 यह यजमान यदि वृष्टि की कामना रखता हो, वही यजमान पलान्तरसाधनभूता
 सौरी आदि इष्टि से यजन करने वाला हो, तो उसे (इष्टिप्रकृतभूता इस) दर्शपूर्ण-
 मासेष्टि में ही (ऋत्विगों से) यह कह देना चाहिए कि, मैं वृष्टि की इच्छा रखता हूँ ।
 इस वृष्टि कर्म में उस यजमान को अभ्वर्यु से तो यह कहना चाहिए कि, तुम अपने
 मानस सकल्प से पुरोवात, और विद्युत् का ध्यान करो । आग्नीध्र नामक ऋत्विक् से
 यह कहना चाहिये कि, तुम मन से बहलों का ध्यान करो । होता नामक ऋत्विक् से
 यह कहना चाहिए कि, तुम स्तनफिन्तु, और पानी का ध्यान करो । ब्रह्मा नामक
 (त्रैविद्य) ऋत्विक् से यह कहना चाहिए कि, आप पुरोवातादि सब का मन से ध्यान
 कीजिए । अयस्य ही (यजमान के) उस यज्ञ में पानी बरसता है, जिस यज्ञ में (उक्त)
 अपने (उक्त संकल्पों के समन्वय से—पञ्चव्याहृतिलक्षण—यज्ञ में ऐकमत्य होकर अनुष्ठान
 (१९) ॥ (अपने प्राकृतिक पार्थिव यज्ञ में प्राणदेवता पञ्चव्याहृत्यात्मक इरी
 प्रत्याभाषण कर्म से अपनी सम्पूर्ण यज्ञकामनाएँ विराट् गौ रूपा इसी पृथिवी
 रूते हैं । इसी एक और प्रासन्निक पल का विश्लेषण करती हुई श्रुति कहती है

कि) 'ओधावय' इस व्याहृति से देवदेवताओंमें विराट् (गौरूपधरापृथिवी) का आह्वान किया । 'अस्तु श्रीपट्' इय व्याहृति से (स्तनपानार्थ) बल को पाश से मुक्त किया । 'यज' इस व्याहृति से बल को पृथक् किया । 'ये यजमानहे' इस व्याहृति से (दोहनार्थ ऊध-धन) में समीप बैठ गए । एवं—'वौपट्' इस वपट्कारत्विना व्याहृति से ही उस विराट् का दोहन कर लिया । यह पृथिवी ही निक्षयेन विराट् है । इसी का यद् (उक्त लक्षण) दोह है । (जिस प्रकार प्राकृतिक प्राण देवता इस विराटरूपधरा-गौरूपधरा-पृथिवी के दोहन से अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी किया करते हैं) इसी प्रकार यह विराट्गौ इय यजमान के लिये वे सम्पूर्ण कामनाएँ प्रदान कर देती हैं, जो यजमान विराट्गौ के उक्तलक्षण प्राकृतिक दोह का रहस्य जानता है ॥ (२०) ॥

आश्रावण-प्रत्याश्रावणनिगदसमाप्त

— २ —

पाँचवें अध्याय में दूसरा, चौथे प्रपाठक में तीसरा

'सुगुवादाण' समाप्त

मूलानुवादसमाप्त (ग)

घ—सुशानुगतपद्धतिसंग्रह—

१, २—सुगादापन, तथा आश्रावण प्रत्याश्रावणकर्म

वरणकर्म समाप्ति के अनन्तर 'होता' नामक ऋत्विग् अव्यय, और आग्नीध्र के अंत देय में शर्शकता है । इस होतृकर्तृक समर्पण (स्पर्श) कर्मानन्तर अव्यय, और आग्नीध्र, दोनों यथास्थान बैठ जाते हैं—जैसे कि—'संस्पृष्टा उपविद्यतः' (का० भी० सू० ३।२।१५) इत्यादि सूत्र व्याख्यान में स्पष्ट कर दिया गया है—(देविष् १ श० वि० भा० ५ वपे, २ अङ्ग ८४ पृष्ठ) । सुशानुगता इस पद्धति के अनन्तर क्रमशः 'सुगुदापन' कर्म की इतिरर्चनता प्रारम्भ होती है । अन्यत्र जहाँ तृष्णीं विना मन्त्रप्रसंग के सुगादापनकर्म होता है, वहाँ प्रवृत्त इष्टि में मन्त्रोच्चारणपूर्वक सुगादापन विहित वरणकर्म से श्रुत होता 'अग्निर्होता वेत्वग्नेर्होतृम्' इत्यादि मन्त्रलक्षण सुगादापन का पाठ करता है । इधर होता मन्त्राठ आरम्भ करता है, उधर अव्यय सुगु नामक सुक् का ग्रहण करता है । यही समर्पण 'सुगादापन' कर्म है ।

निगदमन्त्र के—“अग्निर्होता वेरग्नेर्होत वेत्तु पावित्र साधु ते यजनान देवता” “योऽग्नि होतारमवृथा धृतवतीमध्वर्यो ! सुचमास्यस्व देवयुवं विरग्वारामीडामहे देवो ३॥ ईहेन्या- न्मस्याम नमस्यान् यजाम यशियान्” इस स्वरूप के उच्चारण में भी थोड़ी विशेषता है। आरम्भ से ‘यजमान देवता’ पर्यन्त तो होता उपाशु-मन्दस्वरपूर्वक-उच्चारण करता है। ‘योऽग्नि०’ से आरम्भ कर ‘यजाम यशियान्’ पर्यन्त उच्चस्वर से उच्चारण करता है। जिस समय होता के मुख से—‘धृतवतीमध्वर्यो ! सुचमास्यस्व’ म-प्रभाग उच्चरित होता है, उसी समय (एतन्मन्त्रभागोच्चारण काल में ही) अध्वर्यु सुक् का ग्रहण करता है। होतृकर्तृक निगदपाठ काल में अध्वर्यु द्वारा सुक् ग्रहण ही ‘सुगादापन’ कर्म है, यही निष्कर्ष है।

भगवान् कात्यायन कहते हैं कि, सुगादापनकर्म प्रयाजकर्म के समीप ही विहित है। अतएव मन्त्रोच्चारणपूर्वक ही सुगादापनकर्म करना चाहिए। होताद्वारा प्रयुक्त निगदमन्त्र के—‘धृतवतीम्’ भाग के उच्चरित होने पर अध्वर्यु जुहु-उपभृत् नामक सुचों का ग्रहण कर हविष्यों से पूर्व, परिधियों से पश्चिममार्ग से वामपाद से वेदि के दक्षिण पार्श्व में (जोकि—‘यजति’ प्रदेश माना गया है) जा के ईशानाभिमुख खड़ा हो जाता है। वह खड़ा होकर वह ‘ओ श्रावय’ यह व्याहृति (आग्नीध्र के प्रति) गोलता है। प्रत्युत्तर म आग्नीध्र—‘अस्तु श्रीपट्’ इस व्याहृति का प्रयोग करता है। अनन्तर अध्वर्यु—होता को लक्ष्य बना कर—‘समिधो यज’ इस व्याहृति का उच्चारण करता है। प्रत्युत्तर में होता—‘ये यजामहे’ इस व्याहृति का उच्चारण करता है। इसी समय अध्वर्यु जुहु को प्राह्मुग बनाता हुआ ‘वौपट्’ इस वपट्कारात्मिका व्याहृति का उच्चारण के साथ साथ शुद्धस्थित आश्रय के तृतीयपाद की आहुति दे देता है। स गादापन आश्रानग० कर्म की इसी रतिकर्त्तव्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार

)—अग्निर्होतिति सुगादापन प्रयाजेषु, सन्धिषे । का० श्रौ० सू० ६।२।१३ ।

—धृतवतीमित्युक्ते सुचायाशय, अतिक्रम्य, आश्राव्य, आह—‘समिधो यजे’ ति” । का० श्रौ० सू० ३।२।१७ ।

इति—सुत्रानुगतपद्धतिसंग्रह (घ)

—१—सु गदापनकर्मोपपत्तिः

अध्वर्युवृत्त वरण कर्म से वृत्त होता स्वस्त्ययनजप-कर्मानन्तर-अभिर्हता-वेत्सग्नेर्होत्रम्—इत्यादि ब्राह्मणपठित सु गदापन कर्म का पाठ करता है। वरणकर्म से वृत्त यह मनुष्य होता अपने स्वाभाविक-औत्पातिक-सहजसिद्ध-अनृत-भावे से गद्गापराधे का सहज पात्र है। असावधानी कर बैठना मनुष्यत्वेन इंसका स्वभाव है। यज्ञकर्म वह प्राकृतिक कर्म है, जिसमें हो जानेवाली थोड़ी भी असावधानी यज्ञत्वरूप-विभूते कर देती है, फलस्वरूप इष्टजनक यह अनिष्टजनक बन सकता है। इस अनिष्टजनकताप्रवर्तक मानुषदोष के निराकरण के लिये यह मनुष्य होता अपने होत्र कर्म का उत्तरदायित्व-जन्त्र शक्ति द्वारा प्राकृतिक प्राणात्मक दिव्याग्नि पर ही डाल रहा है। प्राकृतिक दिव्याग्नि-लक्षण दिव्यहोता को लक्ष्य बनाता हुआ वह कहता है कि,—“मैं इस यज्ञ का होता नहीं हूँ। होता तो दिव्याग्नि हूँ। जो वास्तविक होता हूँ, वही अपने इस होत्रकर्म की इतिकर्तव्यता का ध्यान रखें।” मुझसे जो असावधानी होगी, वह उन्हीं की असावधानी मानी जायगी। लौकिककर्म हों, अथवा वैदिक (शास्त्रीय) कर्म, दोनों के लिये प्रेरणा बल हमें प्राकृतिक प्राणदेवताओं से ही मिलता है। होता सब कुछ है प्राणदेवताओं की प्रेरणा से ही, हम करते सब कुछ है—प्राकृतिक बल प्रेरणा से ही। परन्तु योगमार्ग के बन्धन से अहन्ताभिमान हमें होता है। हम यह मान बैठते हैं कि, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि तत्त्वतः—“तृणस्य कुञ्जीकरणेऽप्यशक्ताः” सिद्धान्तानुसार उन प्राकृतिक शक्तियों के आगे हमारी स्वतन्त्र सत्ता का कुछ भी मूल्य नहीं है। “केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथानियुक्तोऽस्मि, तथा करोमि” के अनुसार हृदयावच्छिन्न दिव्यप्राणशक्तिबल अन्तर्ध्यामी की प्रेरणा से ही हमारा सम्पूर्ण कर्मकलाप सञ्चालित है। जो व्यक्ति अपने कर्मा में हृदयस्थ देवप्राण-मूर्ति इस अन्तर्ध्यामी को साक्षी बनाए रहता है, निश्चयेन इस आध्यात्मिक भावना मात्र से उसकी कर्म मानुषभाव से पृथक् रहता हुआ सफल हो जाता है। यही भारतीय भक्तिकोण्ड का सुप्रसिद्ध ‘आत्मसमर्पण लक्षण भक्तियोग’ है, जिसके अनुगामी भक्त सदा निहन्द्वं बने रहते हैं। ठीक इसके विपरीत अन्तर्ध्यामी की, दूसरे शब्दों में दिव्यप्राणशक्तियों की उपेक्षा कर जो मनुष्य अपने बल का अभि-

मान करते हुए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, अवश्यमेव उनसे प्रज्ञापराध हो बँडता है। फलस्वरूप उनका कर्म अपूर्ण रहता हुआ अनिष्टजनक बन जाता है। सम्भव है, लौकिक कर्मों में मनुष्य अपनी शक्ति के भरोसे पर भी यथावधधित् सफलता प्राप्त करे। परन्तु उन वैदिक कर्मों की सफलता—तो जिनका विधान एक मात्र प्राकृतिक कला को लक्ष्य लेकर हुआ है—उन प्राकृतिक प्राणदेवताओं के प्रति आत्मसमर्पण से ही सम्भव है। लौकिक कर्मों में जहाँ वाह्यइन्द्रियवर्ग काम दे देता है, वहाँ अलौकिक वैदिक परोक्ष कर्मों में हमारी वाह्यदृष्टि अवरुद्ध है। अतएव इनके सम्वन्ध में हमारा शक्यभिमान सर्वथा निरर्थक ही सिद्ध हो जाता है। अतएव आवश्यक है, कि हम अपने यज्ञात्मक वैदिक कर्मोंका भार प्राकृतिक प्राणदेवताओं पर ही डाल दें। अवश्य ही इस आत्मसमर्पण से हमारा दिव्य कर्म बिना किसी विघ्नवाधा के साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हो जायगा। एकमात्र इसी भावना को व्यक्त करने के लिये ही, भावना द्वारा स्थाभिमान निराकरण पूर्णक देवानुग्रह प्राप्ति के लिये ही होता कहता है कि—‘होता अग्नि ही अपने होत्र कर्म को जाने’। इसी भावना का स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति ने कहा है—‘अग्निरिदं होता वेत्तु’ इत्येवैतदाह।

मन्त्र का अगला भाग है—‘वत्तु प्रावित्रम्’। अनुष्ठय होत्रकर्म की सफलता से ही यज्ञस्वरूपसिद्धि सम्भव है। अतः प्रथम अनुष्ठयकर्म की सफलता अभीष्ट है। उसी के लिये ‘अग्निर्होता वेत्त्वन्नेहोत्रम्’ यह कहा गया है। अनुष्ठेय होत्र कर्मानन्तर दूसरा लक्ष्य यज्ञ है। इसके लिये भी उसी प्राणाग्निदेव को साक्षी बनाना आवश्यक है। अवश्य ही यज्ञ जैसे पवित्र कर्म का उत्तरदायित्व भी अग्नि अवश्य ही ग्रहण कर लेगे। निन्ध पातकजनक असत्कर्म जहाँ दिव्यप्राण-मर्यादा से बहिष्कृत हैं, वहाँ पुण्यातिशयजनक श्रेष्ठ सत्कर्म (यज्ञ तपो दानादि शास्त्रीयकर्म, इष्ट आपूर्ता दत्तादि लौकिक कर्म) दिव्यप्राणमर्यादा के अन्तर्भूत माने गये हैं। पवित्रतम प्राणदेवता सजातीय पवित्रतम कर्मों के ही साक्षी बना करते हैं। आसुर अपवित्र कर्मों के लिये जहाँ आसुर मलिन प्राणों से प्रेरणा बल मिलता है, वहाँ दिव्य पवित्र कर्मों के लिये दिव्य पवित्र प्राणों से प्रेरणा मिलती है। उस यज्ञ से अन्य ओर कौन सा कर्म, अतिशयरूपेण दिव्य, एव पवित्र कर्म होगा, जिसके आधार पर प्रजापति का पवित्रतम सृष्टिकर्म प्रतिष्ठित है, प्रजापति की प्रजा का जीवन सुरक्षित है। इष्टकामधुक् यज्ञ अपने प्रधान

दो अवयवों से अन्य पवित्र कर्मों की तुलना में विशेष रूप से पवित्र बना हुआ है। अग्नि और सोम, दोनों तत्त्वों के रासायनिक सम्मिश्रण से उत्पन्न उभयात्मक अपूर्व भाव ही 'यज्ञ' है। अग्नि की पवित्रता लोक में भी प्रत्यक्ष है। दूषित मलिन-अशुचि-भावों को नष्ट कर देना अग्नि का मुख्य काम है। इसी आधार पर तो पात्रादि की अशुचि अग्निताप से लोक में दूर की जाती है। जघतक शरीर में अग्निदेयता 'परमया जूया बह्वहलीति' (प्रज्वलित रहते हैं); तभी तक अध्यात्मसंस्था (आत्मयुक्त शरीर) पवित्र रहता है। अग्निदेव के उत्क्रान्त होते ही आसुर जलीय वारुणप्राण का प्रभुत्व हो जाता है; फलस्वरूप शवशरीर सर्वथा अशुचि-पूतिगन्धयुक्त बन जाता है। अग्नि का यह पावक धर्म दाहसोमाहुति पर ही निर्भर है। जब तक दाहसोम दाहक अग्नि में आहुत होता रहता है; तभीतक अज्ञादाग्नि-प्रज्वलित रहता है। अतएव पवित्र धर्म का मूल प्रवर्तक पारमेष्ठ्य 'अम्भः' नामक सोमत्व ही माना गया है; जिसका—'पवित्रं ते वितसं ब्रह्मणस्पते०' इत्यादि ऋद्धमन्त्र से विश्लेषण हुआ है। पवित्र अग्नि, अग्निस्वरूप-रक्षक पवित्र ब्रह्मणस्पति-अम्भ-नामक पारमेष्ठ्य सोम, दोनों पवित्र तत्त्वों के समन्वित रूप का ही नाम पूर्व कथनानुसार यज्ञ है। जिसका स्वरूप विश्व के सर्वश्रेष्ठ दो पवित्र तत्त्वों के सम्मिश्रण से निष्पन्न हुआ ही, उसे (यज्ञ को) हम अन्य पवित्र तत्त्वों की अपेक्षा अदृश्य ही अतिशय रूप से पवित्र कह सकते हैं। इसीलिये तो श्रेष्ठकर्म परिगणना में इसे—'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' इत्यादि रूपसे श्रेष्ठतम बतलाया जाता है। यज्ञ की यही अग्नि-सोमभयी-उभयधर्मात्मिका अतिशय पवित्रता सूचित करने के लिये श्रुति ने इसे 'प्रावित्र' (प्रकर्षण अवति) कहा है। प्रावित्र शब्द से यद्यपि प्रकृत में रक्षा कर्म ही अभिप्रेत है। तथापि रक्षात्मक यह यज्ञकर्म शूक्ति पवित्रतम है; अतएव प्रसङ्गोपात्त परम्परया प्रावित्र से यज्ञ के पवित्रतम धर्म का भी विश्लेषण कर दिया गया है। अग्नीषोमात्मक यज्ञ की अग्निषोमात्मिका पवित्रता ही रक्षाकर्म का प्रधान निमित्त 'वनती है। एकमात्र इसी आधार पर 'प्रावित्र' से 'पवित्रतम' रूप फलितार्थ भी निकाला जा सकता है। प्रष्टष्ट रक्षात्मक धर्म तो यज्ञ का स्पष्ट ही है। 'आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, तीनों ही संस्थाओं की रक्षा अग्नीषोमात्मक यज्ञ पर ही निर्भर है। अज्ञानात्मक यह आध्यात्मिक संस्था का रक्षक है; आदानविसर्गक्रियात्मक यह

आधिभौतिक सस्था का रक्षक है, एवं पारमेष्ठ्य सोमाहृत्यार्त्मक यज्ञ आधिदैविक सौरसस्था का स्वरूपरक्षक है। सर्वरक्षता ही यज्ञ का अन्यरक्षत्रापेक्षया प्रकृत रक्षा धम्म है—अतएव यह प्रावित्र है। प्रावित्रयज्ञ का यथानुसूप स्वरूप ज्ञान ही होत्रकर्म सफलता का मूल है। अतएव अनुष्ठय अग्निन्मात्मक होत्रकर्म परिज्ञान के साथ साथ यज्ञस्वरूप परिज्ञान भी आवश्यक रूप से अपेक्षित हो जाता है। अतएव होत्रकर्म के साथ साथ—वस्तु प्रावित्रम्' से यज्ञकर्म की ओर भी दिव्याग्नि का ध्यान आकर्षित किया गया है। यज्ञकर्मानुगता इसी भावना का स्फीकरण करते हुए श्रुति ने कहा है—“यज्ञो वै प्रावित्रम्। वेत्तु यज्ञमित्येवैतदाह । उभय वाक्य निष्कर्ष यही है कि—‘मेरा। (मानुष होता का) होत्रकर्म, तथा तद्वद्वारा सम्पन्न होने वाला यज्ञकर्म दोनों के प्राणाग्निदेव साक्षी बने रहें। उन्हीं से इन दोनों की सफलता के लिए प्ररणावल मिलता रहे ”

मन्त्र का अगला भाग है—साधु ते यजमान देवता' (योऽग्नि होतारस वृथा)। देवदलानुग्रहप्राप्त्यनन्तर होता का यह दृढ आत्मविश्वास हो जाता है कि, अब निश्चयेन यजमान का यज्ञकर्म निरिन्न सुसम्पन्न हो जायगा। अपने इसी आत्मभाव को वह यजमान के प्रति इन शब्दों में प्रकट कर रहा है कि— हे यजमान ! तुमने किसी सामान्य व्यक्ति का होत्रकर्म के लिये धरण नहीं किया है। अपितु मेरे व्यान् से तुमने उस दिव्यप्राणाग्नि का होत्र कर्म के लिये धरण किया है, जिसके अनुग्रह प्राप्त हो जानेपर, अवश्यमेव यज्ञकर्म सफल हो जाया करता है। तुमने जिस अग्निदेवता का आश्रय लिया है, तुम्हारे वे अग्निदेवता इस होत्र कर्म के लिये साधु हैं, पूण समर्थ हैं। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि, अग्नि जैसे धष्ट देवता का तुम्हें सहयोग मिल रहा है। स्वाभाविक यज्ञपद्धति के साथ साथ ही इस विश्लेषण से श्रुति, सर्वेतरूपण हमें यह लोकशिक्षा भी दे रही है कि हम अपने लौकिक कर्मों में उन्हीं सहयोगियों का सहयोग लेना चाहिये, जो स्वयं भी उस कर्म में रुचि रखते हों, साथ ही उनमें उसे सफल बनाने की योग्यता भी हो। वैसे योग्य प्रामाणिक समर्थ सहयोगियों के लिये लोक में भी यही सूक्ति व्यवहृत हुई है कि—‘अब उनका कार्य अवश्य सफल हो जायगा, क्योंकि असुक योग्य प्रामाणिक व्यक्ति ने उसका भार उठा लिया है’। प्रकृत में होता—‘साधु ते’ इत्यादि मन्त्रद्वारा यजमान की कर्मनिष्ठा का ही प्ररणावल प्रदान कर रहा है।

यजमान को आत्मविश्वास भी तो यज्ञ सफलता के अन्यान्य कारणों में से एक अनन्यतम कारण है। इसी भावना का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है—
 “साधु ते यजमान देयता, यस्य तेऽग्निर्होता” इत्येवैतदाह”।

मन्त्र का अगला भाग है—‘धृतवतीमन्त्रयोः स्रुचमास्यद्व’। यह वाक्य अध्वर्यु को लक्ष्य बना कर कहा जाता है। अग्नि के अनुग्रह प्राप्ति का अर्थ है—अग्नि देवता का यज्ञसीमा में प्रविष्ट हो जाना। ‘होत्र कर्म को आप लक्ष्य बनावे, यज्ञ को लक्ष्य बनावे, यजमान ! तुम्हारा यह कार्य सफल हुआ समझा, जहाँ अग्नि जैसे होता ने अनुग्रह कर दिया’ इस भावना को व्यक्त करने वाले निगद मन्त्र भाग से अवश्यमेव प्राणाग्नि यहमण्डल में प्रविष्ट हो जाते हैं। आगत अग्निदेव की परिचर्या उसी व्यवहारमर्यादा की भाँति आवश्यक है, जैसे आगत सम्मान्य अतिथि का अल्पदानादि से सम्मान दिया करते हैं। अग्निदेव को परिश्रम से सम्बन्ध रखने वाली आज्याहुति है। यह आहुतिकर्म अध्वर्यु से सम्बन्ध रखता है। सतपथ अनुग्रह प्राप्यनन्तर होता का यह भी आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि, वह आगत सम्मान्य अतिथि के स्वागत से सम्बन्ध रखने वाले आज्याहुति कर्म की ओर आहुतिप्रदाता अध्वर्यु का ध्यान आकर्षित कर दे। एकमात्र इसी अभिप्राय से ‘अध्वर्यो ! आप धृतवती स्रुक का ग्रहण करें’ (क्योंकि आहुति ग्राहक अग्निदेव पधार आए हैं) यह प्ररणात्मक मन्त्र भाग प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पर्य—‘तदध्वर्यु प्रसीति’ इस ब्राह्मण वचन से स्पष्ट हुआ है।

पद्धतिप्रकरण में यह कहा जा चुका है कि, होता के मुख से ‘धृतवतीम’ व्याहृति के उच्चरित होते ही अध्वर्यु जुहु, उपभृत् नामक दोनों स्रुचों को आहुति के लिए हाथ में ले लेता है। ग्रहण होता है जुहु, उपभृत्, दोनों का। परन्तु होता द्वारा ग्रहण की प्रेरणा होती है—केवल एक (जुहु) स्रुक की ही। ऐसा क्यों ? जब पद्धति में दोनों का ग्रहण विहित है, तो मन्त्रभाग में भी ‘धृतवती स्रुचौ’ इत्यादि रूप से द्विवचन का ही प्रयोग होना चाहिए था। इसी विप्रतिपत्ति का निराकरण करती हुई श्रुति कहती है कि—(१)—निदानविद्या के अनुसार जुहु नामक स्रुक यजमानस्थानीया है, उपभृत् नामक स्रुक यजमान के शत्रु की प्रतिकृति है। इसके अतिरिक्त जुहु अत्ता की प्रतिकृति है, तो उपभृत् आय (भोग्य) की। ऐसी स्थिति में यदि होता जुहुपभृतावात्यन्व’ इत्यादि रूप से द्विवचन का प्रयोग करेगा,

तो यज्ञमान का शत्रु यज्ञमान के लिये प्रतिस्पृष्टा करनेवाला बन जायगा। इमके अतिरिक्त भोग्य सम्पत्ति भी भोक्ता यज्ञमान के लिये प्रतिकूल बन जायगी। भावनात्मिका यज्ञप्रक्रियाओं का फलफल एकमात्र भावना पर ही अवलम्बित है। एवं इन भावनाओं के मूलाधार उसी प्रकार आधिभौतिक यक्षिय द्रव्य हैं, जैसे कि उपासनाकाण्ड में उपास्य प्राप्ति के लिये उपास्य के यत्किंचित् समधर्मों से सम-तुलित आधिभौतिक पदार्थों में आहार्यारोपविधा से उपास्य की कल्पना की जाती है। इसी आहार्यारोपविधा के आधार पर उपभृत् को शत्रुभावना से, एवं भोग्यभावना से युक्त समझा जाता है। जुहू को यज्ञमान भावना से, तथा भोक्ता भावना से युक्त मान लिया जाता है। उपभृत् को जुहू की तुलना में रग्ना शत्रु को समान बलशाली बनाना है, भोग्य को प्रतिकूल बनाना है। यह भावना यज्ञमान के लिये अनिष्टकर बनती है। अतः एकवचन का ही प्रयोग किया जाता है। ग्रहण होता है दोनों का, प्रेरणा मिलती है एक के ग्रहण की। यही—‘अमत्ये गर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते’ लक्षण आहार्यारोपमूला प्रत्ययालम्बनता है, जिसका गीताविज्ञानभाष्यान्तर्गत तृतीय खण्ड के ‘ए’ विभागात्मक ‘उपाम-नोत्तर खण्ड’ के—‘उपासनाभेदनिर्धचन’ नामक प्रकरण में विस्तार से विश्लेषण हुआ है। इसी भावना को व्यक्त करती हुई श्रुति कहती है—‘तस्मादेकानि-वैवाह’ ॥२॥

मन्त्र का अगला भाग है—‘देवयुवा विश्ववाराम्’। ‘अध्यात्म गत प्राणदेव-ताओं का आधिभौतिक तनुसम पदार्थों के माध्यम से आधिदैविक प्राणदेवताओं के साथ चित्तिलक्षण अन्तर्ध्याम सम्बन्ध करा देना ही यज्ञ का फलिताथ है’। होक्वर्क निगद पाठ से प्राणाग्नि का यज्ञमण्डल में समावेश तो हो गया है। परन्तु अभी तक इनका यज्ञमान के आध्यात्मिक प्राणदेवताओं के साथ प्रन्धि-बन्धन सम्बन्ध नहीं हुआ है। यह काम मध्वस्था आधिभौतिकी आज्याहुति पूरा करती है। जुहू नामक दूक्पात्री भी आधिभौतिक पदार्थ है, आहुति के लिए जुहू में प्रतिष्ठित आज्यमात्रा भी आधिभौतिक ही है। इन दोनों आधि-भौतिक द्रव्यों पर यज्ञकर्त्ता यज्ञमान का सत्त्व है, ममत्त्व है। दोनों पर यज्ञमान की भूतात्मसत्ता आत्रान्त है, जिस वित्तानुगता आत्मसत्ता के लिये—‘यावद्विस्त भावद्वात्मा’ यह मिद्वान्न स्थापित हुआ है। निष्कर्षतः आज्यपूर्ण जुहू में यज्ञमान के प्राणदेवता प्रतिष्ठित है। उधर आहवनीय कुण्डस्थ समिद्ध अग्नि में शुलोक

से आगत आधिदैविक, प्राणाग्नि प्रतिष्ठित हैं। इनमें आज्याहुति होती है। परिणाम यह होता है कि, आज्यानुगत यजमान के प्राणदेवताओं का आज्याहुति द्वारा आहवनीयस्थ प्राणाग्नि के साथ प्रस्थिवन्धन हो जाता है। इस प्रकार आज्यपूर्ण जुहू यजमान प्राण का प्राकृतिक प्राणदेवताओं के साथ योग करानेवाली बन रही है। यही 'देवयुवा' रूप पहिला धर्म है। यच्ययावत् (३३) प्राणदेवताओं के द्वारा यह जुहू (आज्य सम्बन्ध से) वरणीय है। सभी प्राणदेव इसकी इच्छा रखते हैं। देवप्रिया, देवयुवा, जुहू वास्तव में यज्ञकर्त्ताओं के लिये स्तुत्या है, प्रशंसनीया है। मन्त्रभाग द्वारा जुहू के उक्त दोनों धर्मों का विश्लेषण हुआ है, साथ ही उस की स्तुति, एवं प्रशंसा हुई है। सर्वत्र चैतन्य का साक्षात्कार करने वाली श्रुतिपिट्टे के लिए जुहू की स्तुति प्रशंसा अवश्यमेव तत्त्वविज्ञान सम्मत है।

मन्त्र का अगला भाग है—'इंदामष्टे देवां ३। इंदेन्यान्, नमस्याम नमस्यान्, यजाम यज्ञियान्'। ज्योतिर्मय तत्त्व ही 'देवता' है। यह ज्योतिर्भाग पृथिवी, अन्तरिक्ष, घौं, इन तीन लोकों के भेद से तीन स्थानों में विभक्त होता हुआ विभिन्न तीन नाम रूप-गुण-कर्मों में परिणत हो रहा है। तीनों में मूलतत्त्व ब्रूलोकस्थ सौरप्राणमूर्ति देवतत्त्व ही है। सौरज्योतिर्भाग (प्रकाश) सर्वप्रथम अन्तरिक्ष लोकोपोलक्षित सौम्यचान्द्रपिण्ड में भुक्त होता है। चान्द्रमसी ज्योति वस्तुगत्या प्रवृक्त सौरी ज्योति ही हैं। द्वितीयस्थान पृथिवी लोक है। यहां आकर भूतभाग के आत्यन्तिक आवरण से सौरज्योति का स्वज्योतिर्भाग, तथा चान्द्र-ज्योति का परज्योतिर्भाग, दोनों अभिभूत हो जाते हैं। अतएव पार्थिवी ज्योति केवल 'रूपज्योति' कहलाई है। रूपज्योति में (पार्थिवी ज्योति में) उस पार्थिव प्राणाग्नि का समावेश है, जोकि—'वैश्वानर' नाम से प्रसिद्ध है; जिसे कि यजुः-संहिताने 'विराट्पुरुष' कहा है, जिससे कि, 'पुरुष-अश्व-गो-अधि-अज' इन पांच यज्ञियपशुओं का स्वरूप विन्माण हुआ है, जो कि पुरुष (मनुष्य) पशु में अपनी पूरी मात्रा से विकसित है। यही वैश्वानराग्नि भूताभिभव से अप्रत्यक्ष है, मृग्य-माण है। अतएव —'कृष्णोऽस्याखरेष्ठः' इत्यादि रूप से इस पार्थिव अग्नि को 'कृष्णमृग' नाम से भी व्यवहृत किया जाता है। इस कृष्णमृगाग्नि की सहयोगिनी रूपज्योति, दूसरे शब्दों में पार्थिवप्राणाग्निपुक्त दिव्यप्रवृक्त ज्योतिर्भाग ही पार्थिवदेवता हैं। आन्तरिक्ष्य चान्द्रमोषावच्छिन्न विशुद्ध ज्योतिर्मय भाग

आन्तरिक्ष्य देवता हैं। सौरमण्डलस्थ (सन्वत्सरमण्डलस्थ) सावित्रामियुक्त ज्योतिर्भाग दिव्य देवता हैं। दिव्यदेवताओं से यज्ञ तपो दान लक्षण विद्या-ममुद्धिन पृष्टत्तिर्म्म का स्वरूप सम्पन्न होता है, आन्तरिक्ष्य चान्द्रदेवताओं से दृष्ट आर्षुत दस्तलक्षण विद्यानिरपेक्ष सन्मर्म का स्वरूप निम्पन्न होता है, एवं पार्थिव देवताओं से लौकिक व्यवहारिक यवाजात कर्मों की पृष्टत्ति होती है। पार्थिव ज्योतिर्भाग मानवसंग की, आन्तरिक्ष्य चान्द्रज्योतिर्भाग पितृसर्ग की, एवं दिव्य ज्योतिर्भाग देवसर्ग की मूलपठिष्ठा है। मनुष्य, पितर, देव, तीन पूजा हैं, रूप-पर त्रय-तीन ज्योतियाँ हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष, आँतीन लोक हैं। इस प्रकार एक ही दिव्यज्योति त्रिपञ्चामर्ग, त्रिज्योति सर्ग, त्रिलोकमर्गरूप में परिणत हो रही है। शुलोकावच्छिन्न देवता यज्ञिय हैं, अन्तरिक्षलोकावच्छिन्न पितर नमस्य हैं, एवं पार्थिवलोकावच्छिन्न मनुष्य इडेन्य हैं। शुलोकरथदेवता न तो केवल स्तुति पशसा से ही अनुग्रह करते, न केवल नमस्कार से ही उन्हें (साम्प्रादायिक भक्तिमाग की भाँति) तृष्ट किया जा सकता। अपितु तत्त्वाधार पर पतिष्ठित वैष यज्ञपृथिया से आहुति द्वारा ही उन्हें पूसन्न किया जा सकता है। दिव्यप्राणदेवताओं का आध्यात्मिक पाण देवताओं से सम्बन्ध हा जाने से दिव्य प्राणशाक्तियों की पाप्ति हो जाती है। यहाँ उनका अनुग्रह है। यह अनुग्रह केवल स्तुति नमस्कार से नहा मिल सकता। अपितु इतने लिये तो यज्ञमर्म का अनुगमन करना ही अनिवार्य होगा। अतएव इन त्रिव देवताओं को हम 'यज्ञिय' कह सकते हैं। चाडमय आन्तरिक्ष्य पितर 'पितरो वाक्वमिच्छन्ति' के अनुसार केवल नमस्कार से भी तृष्ट किया जा सकते हैं। अतएव उन्हें 'नमस्य' कहा जा सकता है। चागविष्टतिरूप भूतगय मनुष्य केवल नमस्कार से ही पूसन्न नहीं होते। अपितु उन्हें पमन्न करने का अन्यतम साधन है—स्तुति'। अपनी पशसा से, यश त्यापन से, लोडैपणा कीर्त्तन से धीर से धीर मनुष्य के अन्तर्गत की भी स्थलित किया जा सकता है। अतएव उन्हें 'इडेन्य' कहा जा सकता है। पूरुत यज्ञकर्म में हमे यजनीय त्रिज्य देवताओं के अतिरिक्त पितरों की भी सद्दानुभूति अपेक्षित है, उन ऋत्विक् दशाँव मनुष्यों का सहयोग भी अपेक्षित है, जिनके अन्त बाए सहयोग से यज्ञियदेवताओं का यजनवर्म साङ्गोपाङ्ग पूर्ण

होगा। इसी त्रिविध प्राकृतिक पूजासर्ग के अनुग्रह प्राप्त करने के लिये—'ईडेन्याहै ईडेन्यान्' इत्यादि मन्त्रप्रयोग विहित है।

१	पृथिवी	अग्निः	रूपज्योतिः	मनुष्याः	ईडेन्याः	तान्-ईडामहै
२	अन्तरिक्षम्	सोमः	परज्योतिः	पितरः	नमस्याः	तान्-नमस्यामः
३	द्यौः	इन्द्रः	स्वज्योतिः	देवाः	यज्ञियाः	तान्-यजामः

दूसरी दृष्टि से देववर्गी का समन्वय कीजिये। उपासना काण्ड सं सम्बन्ध रखने वाले आधिदैविक सगुण इष्ट देवता (अग्नि, विष्णु, इन्द्र आदि अतिछाया देवता), एवं माता, पिता, आचार्य, ये तीन आधिभौतिक सगुण पूज्य मनुष्य देवता, ईडेन्यवर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। उपास्य देवता मूर्तिभावात्मक आत्मसमर्पण से तुष्ट हो जाते हैं, इसी लक्ष्य से इन्हें 'ईडेन्या' कहा जा सकता है। माता-पिता-आचार्य, इन तीन से भिन्न ज्येष्ठ भ्राता, समाज के शिष्ट पुरुष, सम्मान्य विद्वान्, इत्यादि पूज्य वर्ग नमस्कारमात्र से तुष्ट किये जा सकते हैं। अतएव इन्हें 'नमस्य' कहा जा सकता है। आधिदैविक विवर्त में श्रेष्ठ देवता से भिन्न देववर्ग नमस्य माना जा सकता है। तीसरा विभाग यज्ञिय देवताओं का है, जो कि अधिभूत-अधिदैवत, उभयत्र समान हैं। ऋतु, छन्द आदि वयोनाधात्मक देवपशु (देवपाहन) लक्षण देवताओं का भी यज्ञियविभाग में ही अन्तर्भाव है। तीनों श्रेणियों का ही प्रकृत में येन केन रूपेण अनुग्रह अपेक्षित है। अतः तीनों का संस्मरण आवश्यक मान लिया गया है ॥ ३ ॥

यजनीय देवताओं से सम्बन्ध रखने वाला यज्ञ एक वह महत्वपूर्ण साधन है; जिसके अनुगमन से त्रैलोक्य की चर-अचरसम्पत्ति प्राप्त की जा सकती है। त्रैलोक्य में जो कुछ यज्ञिय पदार्थ हैं, उन सब का यहकर्ता के साथ भोग्यत्वेन सम्बन्ध हो जाता है। जो पदार्थ, पिया जो प्राणी यज्ञ के दिव्य भाग में भाग नहीं लेते, अथवा तो प्रकृता जिनके स्वरूपनिर्माण में दिव्ययज्ञमात्रा का सहयोग नहीं होता, वे पदार्थ, और वे प्राणी अपने स्वरूप से भी मुकुलित (बुद्धिशून्य) रह

जाते हैं, साथ ही यज्ञ में अन्वाभक्त प्रजा के व्यवहारों में भी उनका विशेष उपयोग नहीं होता। मनुष्य यदि यज्ञिय है, तो लिपुरुष अयज्ञिय है। एवमेव अश्व, गौ, अवि, अज, चारों यज्ञियप्रजाओं के प्रतिकूल क्रमशः गौर, गवय, बभ्रु, शरभ, ये चार अयज्ञिय प्रजा हैं। एवमेव बह्ना, बगधा, चेरपादा, यह प्रजात्रयी भी—‘प्रजा ह त्रियो अत्वोयर्मायु’ के अनुसार पराभूता है, यज्ञे नन्वाभक्ता है। मापादि औपधियाँ अयज्ञिय हैं। इन अयज्ञिय, अतएव पराभूत पदार्थों के अतिरिक्त जितने भी स्थिर-चर यज्ञिय पदार्थ हैं, उक्त सर्गत्रयी से इन सब का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार ईडेन्य मानव सर्ग से अश्वादि यज्ञिय पशुओं का, यज्ञिय देवसर्ग से कपिल्लादि पक्षियों का ब्रौहि, यवादि औपधियों का, पलाश, कार्पम्य्यादि वनस्पतियों का, ओर ओर भी जितने यज्ञिय पदार्थ बच रहते हैं, उन सब का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार—‘जायमानो वै जग्यते सर्गभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्य’ निगमानुसार यज्ञयावन यज्ञिय पदार्थों का यज्ञ से ग्रहण हो जाता है। फलतः यज्ञ का इष्टकामधुक्त्वन सर्वात्मना चरितार्थ हो जाता है। यही यज्ञ की वह महामद्दियता, श्रेष्ठतम कर्मत्व है, जिसे लक्ष्य बनाते हुए याज्ञिक लोग इस में प्रवृत्त हुआ करते हैं। जिन्होंने यज्ञ का अनुगमन किया, उन्हें सब बुद्धि मिल भी गया, साथ ही उनका पराभव भी न हुआ। जिन्होंने यज्ञ का विरस्कार किया, उनकी सत्ता ही उच्छिन्न हो गई ॥ ४ ॥

यज्ञ पद्धति में विहित प्रत्येक आधिभौतिक कर्म से यज्ञमान ने मानुषात्मा में कोई न कोई यज्ञातिशय उत्पन्न किया जाता है। ‘यज्ञकर्मममष्टि से वह यज्ञातिशय सर्वाङ्गीण बनता हुआ यज्ञमान के मानुषात्मा के साथ अन्तर्द्वारों में सम्बन्ध करता हुआ उसे आधिदैविक फलानुगामी बनाता है। यही यज्ञातिशय ‘देवात्मा’ कहलाया है, जिसका स्वरूप विश्लेषण पूर्व ब्राह्मणों में अनेकधा हो चुका है। तत्तत् कर्मविशेषों से इस यज्ञातिशयलक्षण देवात्मा में तत्तत् शारीर दस्तपादादि अवयव ही स्थापित किए जाते हैं। प्रश्न होता है कि, जब व्याख्यात्मक इन्द्रसूगादापन कर्म से (जिन नौ व्याहृतियों का मूलानुवाद में भी उल्लेख किया जा चुका है) देवात्मा में कौन से शारीरावयव स्थापित किए जाते हैं? ५ वीं ऋण्डिका इसी प्रश्न का समाधान कर देती है। हमारी अध्यात्मसंस्था के पाश्च-भौतिक शरीरभाग में ऊर्ध्व, अंवाश्व, भेद से सौर-पार्थिव, दो जाति के प्राण

प्रतिष्ठित हैं। सौर प्राण का केन्द्र ब्रह्मरन्ध्र है, पार्थिव अपान प्राण का केन्द्र ब्रह्म-
ग्रन्थि है। ब्रह्मरन्ध्र में प्रतिष्ठित सौर प्राण उक्थवाचस्थापन्न है। इससे अर्क-
रूप जो सात अवान्तर प्राण निकले हैं, वे ही 'सप्तशोष्य' (साथ रहने वाले) 'सप्त-
शीष्य प्राण' कहलाए हैं। दो श्रोत्रप्राण, दो चक्षुप्राण, दो नासाप्राण, एक
मुदप्राण, इस प्रकार स्नातों में ६ प्राण तो यमप्राण है, जोड़ले हैं, स्नातकी मयप्राण
एककी है *। इसी प्रकार ब्रह्मग्रन्थि में प्रतिष्ठित पार्थिव अपान प्राण उक्थ है।
इस से निकलने वाले अर्कतमक प्राण दो भागों में विभक्त हैं। ये ही क्रमशः
उपस्थ प्राण, मुदप्राण, नामक अवाच्य प्राण हैं †। सम्भव दो के अवान्तर नौ प्राण
हो जाते हैं। सुगन्धापन निगद में पठित नौ व्याहृतियों से निगदमन्त्रभागानुगता
संख्या सम्पन्न के संगतुलन से देवात्मा में सप्तशोष्य सौर प्राण, दो अवाच्य
पार्थिवप्राण, इन नौ प्राणों का ही आधान होता है। क्यों नौ व्याहृतियाँ होती
हैं ‡, प्रश्न की यही संक्षिप्त उत्पत्ति है ॥६॥

इति-सुगन्धापनकर्म्मोपपत्तिः

— १ —

२—आश्रावण-प्रत्याश्रावणकर्म्मोपपत्तिः

होतृकर्तृक सुगन्धापन कर्म के अनन्तर अव्यर्थ, आग्नीध्र, होता, ब्रह्मा, आदि
ऋत्विजों के सहयोग से आश्रावण, प्रत्याश्रावण कर्म की इतिकर्तव्यता सम्पन्न
होती है। एक वैजानिकी श्राव्यायिका द्वारा इसी कर्म की उपपत्ति का (६ ठी
कण्डिका से) स्पष्टीकरण हुआ है। वमन्त-पीप्प-वर्षा-शरत्-हेमन्तशिशिर—
(हेमन्तेशिशिरयोः समासेन) इन पांच ऋतुओं का स्वरूप अग्नीपोमात्मक माना

✓ सोऽङ्गानां मत्तथमाहुरेकजं पटित्थमा ऋषयो देवजा इति ।

तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्वात्रे रेजन्ते विद्वत्तानि रूपशः ॥

—कृत् न० ११६५१५५

† सप्तशीष्याः (प्राणाः), द्वाववाच्यौ (ऐ० प्रा० ११६६)

गया है। अग्निमोम के इद्रप्राम-निप्राम (चढ़ाव-उतार) से ही पथ्यर्तु का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। अग्नीपोममयी पाँचों श्रुतुओं की समष्टि ही 'सम्बत्सर' है, यही वह यज्ञ है, जिसके द्वारा सूर्यकेन्द्रस्थ टिरण्वगर्भ प्रजापति मोदमी त्रैलोक्य में प्रतिष्ठित चर-अचर प्रजा का स्वरूप निर्माण किया करते हैं। इस प्राजापत्या-अग्नीपोममयी यज्ञमात्रा का प्रजामर्ग से प्रतिक्षण विस्त्रंसन हुआ करना है। प्रजा-स्वरूप निर्माण में साम्बत्सरिक अग्नि-मोम मात्राओं का उपादान कारणता के सम्बन्ध से गूँघे होना अनिवार्य है। यही व्ययभाव 'विस्त्रंसन' कहलाया है। इसी विस्त्रंसन को लक्ष्य में बना कर यह कहा जा सकता है कि, सौरमण्डलस्थ दिव्यदेवताओं का अग्नीपोममय यज्ञ सौरमण्डल से अपक्रान्त हो गया। ताल्यर्थ, पार्थिव प्रजामर्ग निर्माण के लिए सौर देवयज्ञ की अपक्रान्ति (वाभाविक) है।

यह यज्ञापक्रान्ति नियतापक्रान्ति, अनियतापक्रान्ति, भेद से दो भागों में विभक्त मानी जा सकती है। सौरसम्बत्सरमण्डलावच्छिन्न ज्योतिर्भाग ही अग्नीमोमात्मक यज्ञ है। प्रत्यक्षरूप सौर प्रकाश ही इस यज्ञ का बाह्य शरीर है। दाहक अग्नि में दाह्य पारमेष्ठ्य सोम आहुत हो रहा है। इसी सोमाहुति प्रक्रिया में इस उभयात्मक यज्ञ का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। इसी यज्ञ से (सोमाहुति से) 'त्वं ज्योतिषा चित्तमो ब्रह्म' इत्यादि ऋग्वर्णनानुसार प्रकाश का जन्म हुआ है। प्रकाश में अग्नि, सोम, दोनों का समन्वय है, अतएव अथर्व ही सौर-प्रकाश-मण्डल को यज्ञ कहा जा सकता है। यह सौर ज्योतिर्भाग सर्वत्र (लोकालोक-पर्यन्त) व्याप्त रहता हुआ हमारे भूपिण्ड की ओर भी आ रहा है। भूपिण्ड के चिप्सम्भ (व्यास) की उभय परिधियों से सम्बन्ध रखनेवाला सौर ज्योतिर्भाग ही प्रकृत में 'यज्ञ' शब्द से व्यवहृत हुआ है। भूपिण्ड-परिधि को काटकर यज्ञ (प्रकाश) भूपिण्ड से आगे निकल जाता है। इसी सौर प्रकाश विच्छेद से 'सैधिवेय' नामक ऋष्यागव-तमोमय 'राहू' का जन्म हुआ है। भूपिण्ड की ओर सौरमण्डल से नियत रूप से आकर अपना नियताकार बनाने वाले यज्ञ की अप-क्रान्ति ही नियतापक्रान्ति मानी जायगी। यज्ञ के इस नियतापक्रान्त रूप का ही नाम 'अज्ञोदन' है, जिससे किसी भी पार्थिव पदार्थ की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। इसी नियतापक्रान्त यज्ञ से सम्बत्सर का स्वरूप निष्पन्न हुआ है। जिसकी श्रान्दोग्यादि उपनिषदों में 'अश्व' रूप से स्तुति हुई है। सौर प्रकाश आता है,

भूपिण्ड से टंकराकर वापस लौट जाता है। दूसरे शब्दों में यज्ञ आता है, भूपिण्ड से सम्पृष्ट होकर वापस लौट जाता है। वापस लौटते हुए प्रकारालक्षण इस यज्ञ का आकार भूच्छाया (रातू) से समतुलित है। सूचीमुख रातू के आकार से समतुलित भूपिण्ड से सूर्य पर्यन्त व्याप्त (वापस लौटकर व्याप्त होने वाला) सौर प्रकाश ही यह 'अश्व' है, जिसका 'उगा' मस्तक माना गया है। इस नियतापक्रान्ति से सम्बद्ध पुनर्गमन से सम्बन्ध रखने वाला यज्ञात्मक अश्व, किंवा अश्वःत्मक यज्ञ, प्रकृत आख्यान में अभिप्रेत नहीं है। अपितु यही अनियतापक्रान्ति से सम्बन्ध रखने वाले यज्ञ का ही प्रहण हुआ है।

नियतापक्रान्त-पुनर्गत-रिधर-ब्रह्मोदनलक्षण (सूर्य के स्वभोग्य लक्षण) सम्बत्सरयज्ञ से यज्ञमात्रा का विद्यंसन होता रहता है, जिसका तापोत्सर्ग से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। सूर्य अस्त हो जाता है, फिर भी हवा में गर्मी बनी रहती है। यह गर्मी (अग्नि, जिसके गर्भ में अग्नि स्वरूपरक्षक सोम भी प्रतिष्ठित है) विद्यस्ता वह यज्ञमात्रा है, जिसे 'प्रवर्ग्य' (उच्छिष्ट) कहा गया है। 'उच्छिष्टात्-जह्निरे-सर्वम्' इम आथर्वण सिद्धान्तानुसार इम विद्यस्त प्रवर्ग्य भाग से ही पार्थिव प्रजा की स्वल्प निष्पत्ति होती है। पार्थिव-चान्द्र परिभ्रमण के अनुसार-तत्तत्-मृतु-विशेषों में प्रकृत तत्तद्यज्ञमात्राओं के प्रवर्ग्यभाग से तत्तद्विशेष पार्थिव पदार्थ उत्पन्न हुआ करते हैं। श्रम जो प्रवर्ग्यभाग तत्तद्विशेषभावोत्पत्ति में तत्तत्समयविशेषों से सम्बन्ध रखता है, वही उस सौरयज्ञ की अनियतापक्रान्ति है। एवं प्रकृत आख्यायिका में अनियतापक्रान्तिलक्षण इसी प्रवर्ग्य यज्ञ का प्रहण हुआ है। कल्पना कीजिए, यदि प्राकृतिक सौर सम्बत्सर यज्ञ की सम्पूर्ण मात्रा पार्थिवप्रजा-सर्ग में ही उपयुक्त हो जाय, तो सम्बत्सरगण्डल, एवं उसमें रहने वाले ज्योतिर्मय-विद्य देवताओं की क्या दशा हो ? कल्पना यही उत्तर देगी कि, फेबल विद्यंसन से तो एक दिन यह समय आसकता है कि, सम्बत्सर का ही उच्छेद हो जाय। मानना पड़ेगा कि, अवश्य ही विद्यस्तभाग की क्षतिपूर्ति भी उसी अनुपात से होती रहती है। यदि सौर पदार्थ पार्थिवसर्ग निर्माण में सफल होते रहते हैं, तो—'इत. प्रदाना ह्येते-(देवा उपजीवन्ति)' इत्यादि श्रौत सिद्धान्तानुसार पार्थिव पदार्थों के विद्यस्त भाग के गमन से यह कमी पूरी भी होती रहती है। यदि पृथिवी उसे खाती है, तो वह भी पृथिवी को खाता रहता है। परस्परानुगत यह आदान-प्रदान, अन्नादादभाव ही तो उभयलोक, किया सर्वलोक-प्रतिष्ठा बन रहा है।

सौरदेवताओं के स्वरूपरक्षक यज्ञ की प्रवर्ग्य द्वारा अपक्रान्ति अवश्य होती रहती है। परन्तु सृष्टि नियमानुसार अपक्रान्त यज्ञ वापस भी लौट जाया करता है। 'यो मा ददाति, स इ देवमावत्' सिद्धान्तानुसार जो हमें देता है, वही अन्त में हमें वा भी जाता है। प्राणामिरूप होता, प्राणवायुलक्षण अध्वर्यु, आदित्यप्राणात्मक उद्राता, चान्द्रसोमात्मक ब्रह्मा, इत्यादि प्राकृतिक देवात्मक ऋत्विजों के व्यापार से अपक्रान्त यज्ञ पुनः स्वप्रभव देवमण्डल की ओर लौट आता है। इसीसे देव-स्वरूप-रक्षा हो गयी है। यज्ञपुनर्गमन ही देवताओं का देवत्व है। इस प्रकार स्वस्वरूपस्थिति के लिए ऋत्विजों के सहयोग से सम्यक्संयुक्त प्राणदेवता पृथिवी की ओर अपक्रान्त यज्ञ को वापस बुला लिया करते हैं। पुनरागत उस यज्ञ से यजन कर वे अपना देवत्व सुरक्षित रखने में समर्थ हो जाते हैं। प्रकृत आख्यान प्राकृतिक यज्ञ के इस प्राकृतिक गमनागमनभाव का ही स्पष्टीकरण कर रहा है ॥६॥

प्रकृत वैध यज्ञ का चित्तान उस प्राकृतिक नित्य यज्ञ की विधा पर ही हुआ है। जैसा, जो बुद्ध, यहाँ हो रहा है, वैसा, यही सब बुद्ध, यहाँ कल्पित है, जैसा कि— 'देवाननु विधा वै मनुष्याः' 'यद्देवै देवा अकुर्वन्त करवाणि' इत्यादि निगम वचनोंसे प्रमाणित है। जिस प्रकार सौरमण्डलमय देववर्ग की अपेक्षा से यज्ञमात्रा पृथिवी की ओर अपक्रान्त हो रही है, एवमेव हम पार्थिव प्रजाओं की अपेक्षा से यज्ञमात्रा सौरमण्डल की ओर अपक्रान्त हो रही है। जैसे उन्हें अपने स्वरूपनिर्माण-रक्षा के लिए इस अपक्रान्त पार्थिव यज्ञ की अपेक्षा है, एवमेव हमें यज्ञमान के देवप्राणमय देवात्मा के स्वरूपनिर्माण-रक्षा के लिए अपक्रान्त सौरयज्ञ की अपेक्षा है। 'ओभाषय' इत्यादि मन्त्रवाक् के द्वारा मनुष्यविध ऋत्विक् उस अपक्रान्त दिव्य यज्ञमन्त्र का स्व-वैध-भौतिक यज्ञ में समावेश करने के लिए ही आभाषण प्रत्याभाषणकर्म करते हैं। अवश्य ही इस मन्त्रवाक् से अपक्रान्त दिव्ययज्ञमात्रा का इस वैध यज्ञ में समावेश हो जाता है। क्योंकि, 'ओभाषय' इत्यादिलक्षण जिन व्याहृतियों का यहाँ प्रयोग होता है, उनसे प्राकृतिक दिव्य यज्ञ ही लक्ष्य बन रहा है। आभीष्ट को लक्ष्य बनाकर अध्वर्यु के गुण से निकटे हुए 'ओभाषय' का तात्पर्य है—'देवताओं के लिए यज्ञ मुनाओ'। अर्थात् देवता इस यज्ञ की ओर लक्ष्य के, ऐसी भाषना करो। आभीष्ट 'अनुभोपद्' से यहाँ व्यक्त कर रहा है कि, 'हाँ देवताओं ने मुन लिया'। जिसका तात्पर्य यही है कि, देवताओं का

(देवात्मक अपक्रान्त यज्ञ का) यहां पुनरागमन हो गया । इस प्रकार 'ओश्रावय' इत्याकारक आश्रावण दिव्यदेवात्मकयज्ञ का आह्वान कर रहा है, 'अस्तु श्रौषट्' इत्याकारक प्रत्याश्रावणकर्म उसका आगमन सूचित कर रहा है ।

फलितार्थ यही निकलता है कि, प्रकृत आ० प्र० कर्म अपक्रान्त दिव्ययज्ञ की प्राप्ति के लिए ही विहित है । मन्त्रभावनाद्वारा आगत भावात्मकं देवप्राणमय यज्ञ ही इस वैधयज्ञ की मूलप्रतिष्ठा है । उसी प्राकृतिक दिव्ययज्ञवृत्त के आधार पर यज्ञमान का यह वैध यज्ञ यज्ञातिशयरूप देवात्मम्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ होता है । ऋत्विज सहायक बनते हैं । ऋत्विज भी तभी इस प्राणिकर्म में सहायक बन सकते हैं, जब कि वे इस उदावृत्त यज्ञरेत को अपनी भावना से प्रतिष्ठित कर लेते हैं । ऋत्विजों की भावना ही तो मुख्य है । यज्ञमान तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं पर डाल देता है । अतएव यज्ञमम्पत्त संग्रहमूलक आश्रावण-प्रत्याश्रावणकर्म में यज्ञमान का समावेश करना अनावश्यक है । ऋत्विज ही भावनाद्वारा प्राप्त यज्ञ की स्वरूप रचना के लिए बड़े संयम से सम्प्रदायपूर्वक आश्रावण-प्रत्याश्रावण कर्म का अनुगमन करते हैं । मन्वत्सरप्रजापति स्वयं इस आश्रा० कर्म में परोक्ष रहते हैं । तदययवभूत, तदूरस से परिपुष्ट अग्न्यादि देवता ही इस कर्म की इतिकर्त्तव्यता पूर्ण करते हैं । अतः प्रजापतिस्थानीय यज्ञमान भी यहां (इस कर्म में) परोक्ष ही रहता है । अग्न्यादि के प्रतिनिधि ऋत्विक् ही इस कर्म का अनुगमन करते हैं । जैसा वहाँ हो रहा है, वैसा ही यहाँ होना है । इसी समीकिया की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए श्रुति ने कहा है—'तेनोपावृत्तेन रेतसा-भूतेनऽर्त्विजः सम्प्रदायं चरन्ति, यज्ञमानेन परोक्षम्' ।

ऋत्विजों के भावनात्मक मानस जगत् में अप्रक्रान्त दिव्य यज्ञसम्पत् का समावेश हो गया । सुनोकस्थ महामहनीय देवप्राण मूर्ति यह भगवान का आगमन हो गया । अब यह आवश्यक है कि, अपने इस भावनात्मक दिव्ययज्ञ के वितान के लिए ऋत्विक्लोग पारस्परिक सहयोग से वाक्-सम्प्रदान द्वारा चाकृत्व का आश्रय लें । भावनात्मक मनोगर्भित प्राणतत्त्व यज्ञ का प्रातिस्विक स्वरूप है । यह मनोगर्भित प्राणयज्ञ भूतात्मिका वाक् के आधार पर ही प्रतिष्ठित रहता है । इस और मन है, उस और वाक् है, मध्य में दोनों से परिगृहीत प्राण है । प्राण यज्ञ है, मनोवाक् यज्ञाधार है । अतएव मनो-

नेही रहने पाता । फलतः अधिकांश में हमें निराशा ही होना पड़ता है । जो काम एकवार लक्ष्य पर चढ़ा लिया, पहिले अनन्यमनस्कता के साथ, यथायाचन अप्रस्तुत भावों का परित्याग करते हुए—उसी में जुट जाना चाहिए । अव्यवच्छेदमूला—माध ही पारस्परिक सम्प्रदानात्मक सहयोगमूला ऐकमत्याभावात्मिका (संविदाना.) ऐसी अनन्यमनस्कता ही कर्मसिद्धि का अन्यतमद्वार है, जिस का—‘एवमेव यतो भर्त्स-
व्यः’ इत्यादि आदेश से विश्लेषण हुआ है ॥ १५ ॥ (८, ६, १२, ११, १२, १३, १४, १५)

आश्रायण-प्रत्याश्रायण कर्म से सम्बन्ध रखने वाले निगद मन्त्र की पाच व्या-
हृतियाँ हैं । वर्ण, स्वर, पद, वाक्य, भेद से शब्दात्मिका वाक् के चार विवर्त्त
मान गए हैं, जैसा कि ‘चत्वारि वाक् परिमिता पदानि’ इत्यादि ऐतरेय श्रुति से
प्रमाणित है । इन्हीं चारों वाग्विवर्त्तों के लिए वेद में क्रमशः क्षर (वर्ण), अक्षर
(स्वर), व्याहृति (पद), पुरुष [वाक्य], ये शब्द व्यवहृत हुए हैं । वैश्याकरण
सम्प्रदाय में जिस के लिए ‘अरण्यवाक्यस्फोट’ वाक्य व्यवहृत हुआ है, वही
वैदिक अन्वय पुरुष है । प्रत्येक वाक्य में वर्ण, स्वर, पद, तीनों विवर्त्तों का समा-
वश रहता है । ऐसा कोई भी उच्चारण नहीं, जो वाक्य न माना जासकता हो ।
ऐसा कोई भी वाक्य नहीं, जिसमें वर्ण-स्वर पद का समन्वय न हो । यदि किसी
व्यक्ति के ‘क्या देवदत्त यहाँ है ?’ इस प्रश्नोत्तर में हम केवल ‘न’ इस एक अक्षर
का प्रयोग करते हैं तो, यहाँ भी एकाक्षर वाक्य विद्यमान है । ‘न’ कार में वर्ण
स्वर-पद अन्तर्निगूढ हैं, अतएव उनकी प्रतीति नहीं होती । प्रतीति हो गयी है—उस
चौथी बैपरी वाक् की, जिस का हम प्रयोग किया करते हैं—‘तुरीयं वाचो मनुष्या
वदन्ति । चारों विवर्त्तों में ‘पद’ विवर्त्त ही व्याहृति है । प्रकृत निगद मन्त्र के
चूंकि पाच पद हैं, अतएव इन्हें ‘व्याहृति’ नाम से व्यवहृत करना अनर्थ बनता
है, यही वक्तव्य है ।

द्विज यह अग्निमय है, एवं—‘तस्य वा एतन्मानेर्वाग्बोपनिषत्’ (शत० १०।
१।१।१) इत्यादि श्रुति सिद्धान्तानुसार यह अग्निमय वाङ्मय है । वाङ्मय
अग्निलक्षण यज्ञ के स्वरूप निर्माण के लिए पञ्चव्याहृत्यात्मक निगदमन्त्र का
प्रयोग हुआ है । प्रश्न तत्राभाविक है कि, उस प्राकृतिक वाङ्मय यज्ञ के स्वरूप
संग्रह के लिए पञ्चव्याहृत्यात्मक ही वाङ्मय मन्त्र क्यों विहित हुआ ? प्रश्न
का अनेक दृष्टिकोणों से समन्वय किया जासकता है ।

(१) पहिले आध्यात्मिकयज्ञ की दृष्टि से ही समन्वय कीजिए। अध्यात्म-संस्था की उत्पत्ति अधिदैवतगर्भित अधिभूत से हुई है। अधिदैवत लक्षण सर्वद्वृत यज्ञ ही सम्पूर्ण विश्व की मूलप्रतिष्ठा है। विश्वजनक यह यज्ञ प्राणः, आपः, वाक्, अन्नं, अन्नादः, भेद से पञ्चपर्वा है। पञ्चपर्वा इस आधिदैविक यज्ञ से उत्पन्न आधिभौतिक विश्वयज्ञ के स्वयम्भू (आकाश), पृथ्वी (वायु), सूर्य (तेजः), चन्द्रमा (जल), पृथिवी, ये पांच महा पर्व हैं। इस प्रकार जनक सर्वद्वृत यज्ञयत् तज्जन्य विश्वयज्ञ की भी पञ्चावयवता स्पष्ट है। इस पञ्चावयव विश्व यज्ञ (आधिभौतिक यज्ञ) से समुत्पन्न अध्यात्मसंस्था के आत्मा, शरीर, इन्द्रियवर्ग, ये तीन विवर्त्त हैं। आत्मा मूलाधार है, यही 'ब्रह्मसत्य' है। इसके अव्यक्त, महान्, विज्ञान, प्रज्ञान, भूतात्मा, ये पांच विवर्त्त हैं। शरीर भूतसत्य है। इस के पृथिव्यादि पांचों पर्व प्रसिद्ध ही हैं। इन्द्रियवर्ग देवसत्य है। इसके भी वाक्—प्राण—चक्षुः—श्रोत्र—मन, ये पांच ही विवर्त्त हैं। इस प्रकार अधिदैवत-यज्ञ, अधिभूतयज्ञ, एवं उभययज्ञ से सम्पन्न अध्यात्मयज्ञ के आत्मा—शरीर—इन्द्रिय, तीनों विवर्त्त, सभी प्रकृत्या पाइक्त बने हुए हैं। 'प्रकृतिबद्धिकृतिः कर्त्तव्या' न्याय से इस वैध यज्ञ में भी वही प्राकृतिक यज्ञपाइक्तता अभिप्रेत है। इस आध्यात्मिकदृष्टि से भी आ० प्र० कर्म में पांच व्याहृतियों का प्रयोग करना अन्वय बन रहा है।

(२) दूसरी दृष्टि से पाइक्तता का समन्वय कीजिए। प्रस्तुत यज्ञ सोमयाग का अङ्ग है। सोमयाग का स्तौम्य-त्रिलोकी से समन्वय है। पार्थिव स्तौम्य-त्रिलोकी के ऋषि, पञ्चदश, एकविंश. त्रिणव, त्रयविंश [६—१४—२१—२७—३३] ये पांच स्तोम मानें गए हैं। पाँचों में क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, भास्वरसोम, दिक्सोम, ये पांच देवता प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं पाँचों से क्रमशः वाक् [अग्नि], प्राण [वायु], चक्षु [आदित्य], मन [भास्वरसोम], श्रोत्र [दिक्सोम], इन पांच आध्यात्मिक इन्द्रियदेवताओं का स्वरूप निर्माण हुआ है। पाँचों स्तौम्य-देवताओं में आरम्भ के तीन देवता (अग्नि-वायु-आदित्य) अग्निप्रधान हैं। एक ही अग्नि की प्रवृ-धर्म-धरुण (धन-तरल-विरल) अवस्थाएं क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य हैं। अन्त के दो देवताओं की (दिक्सोम, भास्वरसोम की) सोमता स्पष्ट ही है। फलतः पाँचों का अग्नि सोम में पर्यवसान सिद्ध हो जाता

है। अग्निसोमसमन्वितरूप ही यज्ञ है। इसके पंचविध पाच अथान्तरविवर्त है। इस पादक सोमयाग के अङ्गभूत (अतएव 'प्राग्-सोमिक' नाम से प्रसिद्ध) प्रकृत के इस इन्द्रिय में भी अङ्गी सोमयाग के पादक वर्म का सम्बन्ध अपेक्षित हो जाता है। एवं पञ्चव्याहृति सम्बन्ध से यह अपेक्षा भी सकल हो रही है।

(३) तीसरे दृष्टिकोण से समन्वय कीजिए। यह जो पूर्व में वाङ्मय बतलाया गया है। वाङ्मय यज्ञका रेत वाकृत्य ही है। भूनेन्द्रसे आरम्भ कर महिमा पर्वत इस वाग्मय के अथान्तर ३३ विवर्त हो जाते हैं, जोकि—'त्रयस्त्रिंशत्तनो य वितत्तिरे' इत्यादि मन्त्र घणनानुसार 'तन्तुदेवता' कहलाए हैं। इन ३३ अहर्गणात्मक तन्तु देवताओं में ३ अहर्गणात्मक तीन देवता (ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र) एव हैं। शेष ३० रह जाते हैं। इन के ६-६ के स्तूप से पाच विभाग हो जाते हैं। ३३ मो का केन्द्र-अग्नीषोम का विभाजक १७ वाँ अहर्गण है। ये ही ६ विभाग हैं। इस प्रकार एक ही वाक् के गौरूप सूक्ष्मतम १,०० विवर्तों के पहिले ३०-३० गों के संमलन से ३३ सूक्ष्म विभाग होते हैं, अन्त में ६ स्थूल विभाग मान लिए जाते हैं। यह उम्मी वाक् स्वर का पदधाकरण लक्षण वपट्टकार है। वाक् प्रकार ही वपट्टकार है। वपट्टकार मण्डल ही वाक् का प्रातिखिव स्वरूप है। इसका ३३ वाँ अहर्गण ही अग्नीषोमात्मक पार्श्व यज्ञ की अन्तिम सीमा है। इस 'वोपट्ट' रूपा वपट्टारयज्ञ (वाग् यज्ञ) की अन्तिम सीमा के (३३ के) गर्भ में ऋषि २७ २१-१७-१६ ६ ये पांच पर्व प्रतिष्ठित हैं। छठा रज्य ३३ वाँ है। यज्ञमप्यत का इस ६ ठे वपट्टकारपर्व से ही सम्बन्ध है, जिस के गर्भ में पांच पर्व प्रतिष्ठित हैं। यह के इन पांचो पर्वों के समूह के लिए भी पाच व्याहृतियों का ग्रहण अनर्थ घन रहा है। 'ओ श्रावय' से त्रिष्टु (६) का, 'अस्तु धोपट्ट' से पञ्चदश (१५) का, 'यज' से सप्तदश (१७) का, 'ये यजामहे' से एकविंश का, वोपट्ट से सत्रिंश (३७) का, एवं समष्टिरूप ६ ठे वपट्टकार लक्षण त्रयस्त्रिंश (३३) का ग्रहण होजाता है। इस प्रकार अनेक दृष्टिया से यज्ञ की पादकता का समर्थन किया जासकता है। पादक यज्ञ से उत्पन्न पशुसर्ग भी पुरुष, अश्व, गो, अवि, अज, भेद से पाच विवर्तों में ही विभक्त है। पादकसोमयाग से सम्बन्ध रखने वाले सम्बन्ध यज्ञ का स्वरूप भी वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त, भेद से पञ्चपर्वा ही बना हुआ है। जाहोरात्र, पक्ष, ऋतु, अयन, सम्बन्ध, भेद से भी सम्बन्धयज्ञ की पादकता स्पष्ट

है। इसी पाठ्यता के आधार पर अग्निहोत्र (अहोगत्र) दर्शपूर्णमास (प्रश्न), चातुर्मास्य (श्रुतु), पशुबन्ध (अयन), प्रहयाग (सम्बत्सर), इस प्रकार वैषमानुष यज्ञ के पांच पर्व प्रतिष्ठित हैं। प्राकृतिक यज्ञ की इसी पाठ्य सम्पत् प्राप्ति के लिए प्रकृत कर्म सम्पादक निगदमन्त्र में पांच व्याहृतियों का समावेश हुआ है ॥ १६ ॥

सर्वसाधक यज्ञ ही प्रजापति है। 'प्रजापतिस्येद सर्वं यदिद किञ्च' इस निगम के अनुसार यज्ञात्मक प्रजापति ही अपने विस्तृत भाग से सब कुछ बना हुआ है। इस प्रजापति के स्थिति भेद से अनिरुक्त उद्गीथ, सर्व ये तीन विवक्त हो जाते हैं। पिण्ड, और पिण्डमहिमा, प्रत्येक वस्तुतत्त्व में ये दो मुख्य पर्व माने गए हैं। पिण्ड सूक्ष्म है, पिण्डमहिमा दृश्य है। पिण्ड केन्द्रावच्छिन्न तत्त्व अनिरुक्त प्रजापति है, महिमा केन्द्रावच्छिन्न तत्त्व उद्गीथ प्रजापति है। एव महिमा मण्डल की रथन्तरसामात्मिका उदय नाम्नी अन्तिम परिधि से सम्बन्ध रखने वाला तत्त्व सर्वप्रजापति है। पिण्डाधारेण प्रतिष्ठित महिमामण्डल वही पूर्वपरिचित वषट्कार मण्डल है, जिस के ३३ अहर्गण घतलाप गए हैं। वहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि, ३०—३० गौ का एक एक अहर्गण होता है। फलतः १००० गौ के ३०—३० के विभाग से (६० ६० में ही) ३३ अहर्गण पूर्ण हो जाते हैं १० गौ शेष रह जाती हैं। यही अन्तिम चौतीसवाँ सर्वप्रजापत्यस्थान माना गया है। इसी के लिए 'चतुर्विंश प्रजापति' कहा जाता है। जिस कर्म में येन केन रूपेण ३४ संख्या का समावेश हो जायगा वह कर्म संख्या समतुलनमात्र से सर्वप्रजापत्य सम्पत्ति से युक्त ही जायगा। जिस कर्म में सर्वथा उपाग्राभाव का समावेश होगा, वहाँ तो सम अनिरुक्त दृश (पिण्डकेन्द्रावच्छिन्न) प्रजापति का अनुग्रह प्राप्त हो जायगा। एव जिस कर्म में समदश (१०) संख्या का समन्वय होगा, वहाँ स्वतः एव तत्पुत्रमुत्तित 'उद्गीथप्रजापति' की अग्निपितृसम्पत् का ग्रहण हो जायगा। ३३ अहर्गणात्मक महिमामण्डल का केन्द्र १७ वाँ अहर्गण है। यही मंत्रहवाँ अहर्गण उस नवाहयज्ञ की उपक्रमभूमि है, जिसे पुराणपरिभाषानुसार 'प्रवेतद्वीप निवासी सत्यनारायण विष्णु' कहा जाता है। १७ से आरम्भ कर २५ व अहर्गण पर्यन्त ६ अहर्गणों की व्याप्ति में जो ज्योतिर्मय अपूर्व यज्ञ प्रतिष्ठित है वही नवाहयज्ञ कहलाया है। इस नवाहयज्ञ का केन्द्र २१ वाँ अहर्गण है।

यही भगवान् सूर्यनारायण प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं के सङ्ग से यह यज्ञात्मक विष्णु 'सत्यनारायण' कहलाए हैं, जो पूर्वभूतिपादित त्रिविक्रम विष्णु से पृथक् तत्त्व है। 'तद्यत् तत् सत्यमसौ स आदित्य' के अनुसार सूर्य सत्य की प्रतिमा है। आपोमय पारमेष्ठ्य समुद्र के गर्भ में प्रतिष्ठित रहने के कारण यही नारायण है। प्रतिमास की पूर्णिमा तिथि में तत्त्वज्ञ उपासक व्रतप्रक्रियाद्वारा इसी तत्त्व को आत्मसात् किया करते हैं। १७-२१-२५, ये तीन अहर्गण क्रमशः ब्रह्मविष्टम्, विष्णु-विष्टम्, इन्द्रविष्टम्, कहलाए हैं। यही त्रिविष्टम् स्वर्ग है, जिसका अन्यत्र विशादीकरण हुआ है। तीनों में से १७ वं का पार्थिव उस यज्ञविष्णु (त्रिविक्रम वामन-विष्णु) से सम्बन्ध है, जिसकी सम्बन्ध प्रकृत यज्ञ में अपेक्षित है। इसकी अन्तिम सीमा चूकि १७ वां अहर्गण है, अतएव इसे 'सप्तदशो वै प्रजापति' इत्यादि रूप से 'सप्तदश' नाम से व्यवहृत किया जाता है। गृह्य से आरम्भ कर सर्वहय अहर्गण पर्यन्त व्याप्त १७ अवयवों से ही इस यज्ञप्रजापति का स्वरूपनिर्माण हुआ है। पाँच व्याहृतियों से जहाँ यह उद्गीय नामक सप्तदशप्रजापति पञ्चावयव है, वहाँ अहर्गणात्मक १७ अवयवों से यह सप्तदशावयव भी बने रहा है। पञ्चावयव, सप्तदशराशिरूप इसी यज्ञात्मा का व्याहृति के सप्तदश अक्षरों से संग्रह हो जाता है। यही पञ्चव्याहृतिममष्टि के १७ अक्षरों की मौलिक उपपत्ति है, जिसका निम्नलिखित स्मार्तवचन भी स्पष्टीकरण कर रहा है :—

वृष्टिविज्ञानम्—(१८, १९ वरिडका)—

सप्तदशन्तोमात्मक आहवनीय प्रदेश ही—जिसे हमने 'ब्रह्मविष्टम्' कहा है—नाचिकेत आग्नेय स्वर्ग कहलाया है। सुप्रसिद्ध स्वर्गाग्नि वा—जिसका नाचिकेता द्वारा प्रश्न हुआ है, पत्र यम द्वारा इष्टाचिन्तितरूप से समाधान हुआ है—इसी सप्तदशस्थान से सम्बन्ध है। प्राकृतिक पर्वयज्ञ-समष्टिलक्षण सोमयाग से उत्पन्न स्वर्गप्रापक दैवामा इमी सप्तदश स्थान में प्रतिष्ठित होता है। दूररे शब्दों में दर्शपूजामासे अनुगत, सोमयागापरपर्यायक, ज्योतिष्टोम से प्राप्त स्वर्ग सप्तदश-स्तामावच्छिन्न यही नाचिकेत स्वर्ग है, जिसके लिए कहा गया है—“दर्शपूर्ण-मासाभ्या एवगागो यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत”। पञ्चावयवा, सप्तदश-कलात्मिका, स्वर्गाग्निप्रलक्षणा प्राजापत्यमम्पत्ति इस हविषोणसे आधिदैविक मम्पत्ति मानी जा सकती है, जिस की आधिभौतिक शरीर के निघनानन्तर प्राप्ति होती है। मानवीय मन पशोश्चक्रार्पण की अपेक्षा प्रत्यक्ष भौतिक फलार्पण की ओर विशेष रूप से आकर्षित रहता है। उस की बाह्यदृष्टि पशु पेटलौकिक फलकामना की अपेक्षा रहता है। जब उसे किसी कर्म के प्रति यह विश्वास हो जाता है कि, मुझे अमुक कर्म से प्रत्यक्ष में भी, इसी जीवन में भी कोई भौतिक फल मिल सकता है, तो वह उस कर्म में अपेक्षाबुद्धिपूर्वक प्रवृत्त हो जाता है। यही क्यों, आधिभौतिक साधन साध्या से सम्पन्न कर्मकाण्ड का तो अधिकारी भी वही माना गया है, जिसकी प्राथमिक लक्ष्यभूमि आधिभौतिक ही बनती है। बद्धपीठिका में प्रतिष्ठित जो उच्चाधिकारी केवल परोक्ष आधिदैविक लक्ष्यप्राप्ति के लिए कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, उनका यह कर्म तो उपासना, किंवा ज्ञानयोग ही बन जाता है। प्रवृत्तिलक्षण कर्मकाण्ड (यज्ञकाण्ड) का सामान्य अधिकारी तो प्रत्येक दशा में भौतिक ऐहलौकिक फल की अवश्यमेव कामना करेगा। प्रकृत आभावण-प्रत्या-शासन कर्म के उस प्रत्यक्ष भौतिकफल का ही १८, १९, २०, इन तीन वरिडकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है। तात्पर्य, वैदिकयज्ञकर्म केवल पारलौकिक आधिदैविक स्वर्गादि फलों के ही जनक नहीं हैं, अपितु परोक्षफल के साथ साथ इनसे प्रत्यक्ष भौतिक योग क्षेमसवाहक वर्षादिफल भी प्राप्त हो जाते हैं।

इन प्रत्यक्ष कालों को हम ज्योतिष्यक (जगोल आकाश), मुचनकोप (भूगोल-पृथिवी) भेद से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। हमारी यद्यथावत् भौगो

लिक पार्थिव कामनाओं की प्रतिष्ठा श्रुत अनुकूला वर्षा ही है। 'निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु' इत्यादि यजुर्मन्त्रवर्णनानुसार समय समय पर पर्जन्य देवता के अनुग्रह (व्यापार) से होने वाली वर्षा ही ओषधि-वनस्पति के, उत्पादन द्वारा पार्थिव योग-क्षेम का संचालन कर रही है। हमारी समस्त ऐहलौकिक कामनाओं का, पार्थिव-भौगोलिक कामनाओं का, केन्द्रीकरण अन्न-वस्त्र पर ही अवलम्बित है। एवं इस की मूलप्रतिष्ठा सगोलीय वर्षा ही है। वर्षा प्रकृति का प्रथम प्रत्यक्ष अनुग्रह है, पार्थिव ओषधि-वनस्पति-जल पशु-वित्तादि द्वितीयानुग्रह है। प्रथमानुग्रह (वर्षा) के आधार पर द्वितीयानुग्रह प्रतिष्ठित है। १७, १८, इन दो कण्डिकाओं में पहिले सगोलीय प्रथमानुग्रह का, एव २० वीं कण्डिका में द्वितीय भौगोलिक पार्थिव अनुग्रह का विश्लेषण करते हुई श्रुति भ्रान्त जनो की उस भ्रान्ति का आमूलचूड़ एण्डन कर रही है, जिस भ्रान्ति में पड़ कर वे भ्रान्त मनुष्य यह कहते सुने गए हैं कि, "शास्त्रीय कर्मकाण्ड, यज्ञकर्म, तो मरने के पश्चात् ही फल देते हैं। हमारा पहिला लक्ष्य अन्न-वस्त्र है। यह चिन्ता शास्त्रीय कर्मकाण्ड से निवृत्त नहीं हो सकती।" अवश्य ही भारतीय यज्ञकाण्ड न केवल पारलौकिक परोक्ष फलों का ही अवलम्ब है, बल्कि परोक्षभक्तिशाय के साथ साथ प्राकृतिक इहस्यपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षणपूर्ण आधि-भौतिकी समस्त प्रत्यक्ष कामनाएँ भी इसी यज्ञकाण्ड से सम्पन्न की जा सकती हैं। यही तो यज्ञ के—'इष्टकामधुकु' विशेषण का फलितार्थ है, जिसे न समझ कर, अहंदेश भ्रान्त जन शास्त्रानुगत भारतीय वैदिक कर्मकाण्ड की उपेक्षा से अपना सर्वनाश करा रहे हैं।

२७।

पुरोवात, अन्न, विद्युत्, स्तनयित्नु, इन चारों सहयोगियों के एकत्र समन्वय से ही वर्षाकर्म की प्रवृत्ति मानी गई है। सुप्रसिद्ध पुरवाई हवा 'पुरोवात' है। प्रत्यक्ष तट धूम-ज्योति-सलिल-मरुत् (वाष्प-अग्नि-पानी-घातवायु) की समष्टिरूप बहल्ल 'धाम्न' है। प्रत्यक्षतट 'चाकचिषय' 'विद्युत्' है, एवं प्रत्यक्ष श्रुत गज्जन तर्जन ही 'स्तनयित्नु' है। सर्वप्रथम पुरोवात का सञ्चार होता है। पुरोवात सञ्चार से इतस्ततः ऋतुभाव (एण्डभाज) से बिलखे हुए अन्नकण्डों का नियताकाशप्रदेश में एकत्र समन्वय हो जाता है। अन्नवनता से समुत्पन्न वायु-अग्नि-जलीयवर्षण से विद्युत् उत्पन्न हो जाती है, साथ ही गज्जन तर्जनलक्षण स्तनयित्नु भी। इससे सम्पूर्ण सामग्री सम्भार के समवेत होवे ही—'सङ्गत' प्रतिध्वनि के साथ वर्षा होने

लगती है। प्राकृतिक प्राणदेवताओं के प्राकृतिक सम्बन्धरूप से सम्बन्ध रखने वाले आश्रावण प्रत्याश्रावणकर्म की-ओ श्रावय' रूपा प्रथम व्याहृति का फल पुरोवात है। 'अम्तु श्रौपट्' व्याहृति से अन्न का सम्बन्ध है। 'ग्यज' से विशुन का, 'ये यजामहे' से स्तनयित्लु का, एवं तड-तड-प्रतिध्वनिपूर्विका वर्षा का 'वौपट्' इस पाँचवीं व्याहृति से सम्बन्ध है। इस प्रकार प्राकृतिक प्राणदेवता पञ्चव्याहृत्यात्मक इसी आश्रावण-प्रत्याश्रावणकर्म से वर्षा के प्रवर्तक बन रहे हैं, जिस वर्षा के तात्त्विक स्वरूप का निम्न लिखित शब्दों में दिग्दर्शन करा देना अप्रस्तुत न माना जायगा।

भारतीय वैदिक विज्ञानके सम्बन्धमें सबसे यही विप्रतिपत्ति यही है कि, उसका कई एक रहस्यपूर्ण परिभाषाओं से विशेष सम्बन्ध है। बिना उन्हें अवगत किए केवल अक्षरार्थ के आधार पर तत्तद्द्वैतानिकप्रकरण शून्य से, निरर्थक से, कल्पित से, कहानी से, प्रतीत होने लगते हैं। साथ ही दूसरी जटिलता यह भी है कि, परोक्ष-प्रिय ऋषियों की परोक्षाभाषा (वेदभाषा) के अनुग्रह से किसी भी विज्ञान का किसी एक ही प्रकरण में समग्र निरूपण नहीं मिलता। जद्यतक समस्त वेदराशि का मन्थन नहीं कर लिया जाता, तबतक, किसी भी विज्ञानसिद्धान्त का यथानुरूप समन्वय सम्भव नहीं बन सकता। जिस 'वृष्टिविद्या' के सम्बन्ध में प्रकृत में हमें कुछ निवेदन करना है, उसके लिए भी ये ही जटिलताएं विद्यमान हैं। प्रकृत ब्राह्मण की 'ओ श्रावयेति देवाः पुरोवातं समृजिरे' इत्यादिरूपा १८ वीं कण्डिका में वृष्टिविज्ञान का निरूपण तो हुआ है। परन्तु यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि, केवल इस कण्डिकामान से अंशतः भी वृष्टिविज्ञान का विश्लेषण नहीं हो रहा। देवता, पुरोवात, अन्न, विशुन, स्तनयित्लु, वौपट्, आदि किसी भी तत्त्व का तो यहाँ विश्लेषण नहीं हुआ। अचर्य ही इन तत्त्वों के स्वरूप-परिज्ञान के लिए एकबार हमें उन सम्पूर्ण वैदिक स्थल-विशेषों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, जिनमें तत्तत्प्रकरणसन्दर्भ की अपेक्षा से तत्तत् विशेष भावों का स्पष्टीकरण हुआ है। प्रसङ्गोपात्त वृष्टिविज्ञान से सम्बन्ध रखने वाला प्रस्तुत प्रकरण पाठकों के लिए विशेषरूप से अनुरञ्जन का साधन बनेगा, इसी आशा के साथ संक्षेप से तत्सम्बन्ध में कुछ निवेदन किया जाता है।

वृष्टिविद्या के सम्बन्ध में एक ही तत्त्ववाद का अनेक दृष्टियों से समन्वय हुआ

है। उन विभिन्न दृष्टिकोणों में से प्रकृत में छान्दोग्य उपनिषत् से सम्बन्ध रखने वाले पञ्चामिधियागुगत दृष्टिकोण का ही विशेष सम्बन्ध मानना पड़ेगा। छान्दोग्य उपनिषत् में यह स्पष्ट किया गया है कि, वृष्टि का मूलतत्त्व 'अद्वातत्त्व' है। यही श्रद्धातत्त्व आगे जाकर सोमरूप में परिणत होता हुआ वृष्टिरूप में परिणत होता है, यही एक 'ओपनिषद्' दृष्टिकोण है।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि, विद्यानिरपेक्ष इष्ट-आपूत्तं-दत्त-नामक मत्कर्मों के अनुयायी जीवात्मा निधनानन्तर कृष्णमार्ग के अनुगामी-बनते हैं। पहिले वे शरीरच्छायात्मक धूमार्द्रमण्डल में जाते हैं। यहाँ से रात्रि में, रात्रि से कृष्णपक्ष में, कृष्णपक्ष से दक्षिणायन-मासपदकमण्डल में, मासों द्वारा पितृलोक में, पितृलोक से आकाश (पितृयाण) में, आकाश से चन्द्रमण्डल में पहुँचते हैं। वहाँ चावत्-सत्कर्मोतिशयपर्यन्त पितृस्वर्गमुख भोगानन्तर वापस उसी मार्गसे लौट आते हैं। चन्द्रमण्डल से आकाश में, आकाश से वायुमण्डल में आकर वायुरूप में परिणत हो जाते हैं। वायु से धूम (वाप्य) रूप में, धूम से अभ्ररूप में परिणत होते हैं। अभ्रावस्था से मेघावस्था में परिणत होते हैं। मेघ से वृष्टिजलरूप में परिणत होकर जीवात्मा ग्रीहि, यव, ओपधि, वनस्पति, तिल, माप, आदि किसी एक भौतिक पार्थिव द्रव्यरूप में परिणत हो जाते हैं। पार्थिव अन्न ही जलद्वारा जीवात्माओं का बाह्य शरीर बनता है। इस अन्न की पुरुषाम्नि में आहुति होती है। इस वृह के द्वारा अन्नगत प्राणात्मा (ओपपातिक जीवात्मा) शुक्र द्वारा स्त्री के गर्भाशय में प्रतिष्ठित शोणितामिनि में आहुत गाकर यथाकर्म यथाविद्य भौतिक शरीर धारण कर लेता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जीवात्मा ही वृष्टि का धूना-वस्था द्वारा प्रधान निमित्त बन रहा है, जिस दृष्टिकोण का निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

“अथ य इमे ग्रामे-इष्टापूत्तं दत्तमित्युपासते, ते धूममभिसम्भवन्ति । धूमद्रात्रिं, रात्रेरपरपक्षं, अपरपक्षाद्यान् पट् दक्षिणैति मासांस्तान् । एते सम्बत्सरमभिप्राप्नुवन्ति । मासेभ्यः पितृलोकं, पितृलोकादाकाशं, आकाशाच्चन्द्रमसम् । एष सोमो राजा । सदेवानगमन् । तं देवा भक्षयन्ति । (इति-जीवात्मनः-आरोहणम्)” । (अथावः-

(अवरोहणम्) — “तस्मिन् याम् संप्राप्तमृषित्वाऽर्जतमेवाप्यानं-
 पुनर्निर्जन्ते-यधेतम् । आकाशाद्वायु, वायुर्भूत्वा घृसो भवति, घृसो-
 भूत्वाऽन्नं भवति, अन्नं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति ।
 तं इह वीहि यथा-ओषधि वनस्पतयः-तिल-माषा इति जायन्ते । अतो
 वै सलु दुर्निष्पत्तं यो यो हवामति, यो रेतः मिश्रन्ति, तद्भूय
 एव भवति” । *—छांदोग्योपनिषद् ५ प्र० १० ख० । ३, ४, ५, ६ क० ।

। शुक्लवस्थ अद्वातस्व सोम द्वारा वृष्टिरूप में परिणत होता है, इस प्रथम दृष्टि-
 कोण में, पृथ अवरोहण प्रथ में जीवात्मा वृष्टिरूप में परिणत होता है, इस द्वितीय
 दृष्टिकोण से हमें इसी निष्पत्त पर पटुचना पड रहा है कि, शुक्लवस्थ स्वर्गोलीय
 तत्त्वविशेष ही वृष्टि का जनक है । अथ वा- दोनों दृष्टिकोणों से सर्वथा विभिन्न
 वीसरे दृष्टिकोण को, लक्ष्य बनाइए । जिस प्रकार शुक्लकाधिष्ठाता सूर्य से रश्मियों
 के द्वारा सोम सान्निध्य (आदित्याग्नि), अन्नरूप से, भूलोक की ओर आता,
 गङ्गा है, एवमेव भूलोकधिष्ठाता पार्थिव, अग्निरोऽग्नि अपने, प्राणरूप से भूपिण्ड
 से निकल कर अन्नरूप से भूलोक की ओर जाया करता है । शुक्ल से आते हुए
 आदित्याग्नि से अहं सुप्रसिद्ध “आदित्यानामयनम्” नामक यह का स्वरूप निष्पन्न
 हो रहा है, वही भू से जाते हुए अग्निरोऽग्नि से सुप्रसिद्ध “अग्निरसानयनम्” यह
 सम्पन्न हो रहा है । भूलोक से निकला हुआ प्राणलक्षण अग्निरोऽग्नि तो शुक्ल
 की ओर जा ही रहा है । साथ ही शुक्ल से भृष्ट पर आकर, आदित्याग्नि भी
 प्रतिफलित होकर ‘अन्न’ रूप में परिणत होता हुआ शुक्ल की ओर ही जा रहा
 है । दोनों के इसी सहचरण से, अन्न दोनों, अयनसर्गों, वा- स्वरूप सम्पन्न हुआ है ।
 सुप्रसिद्ध अग्निरा आदित्य-भयदां का स्पष्टीकरण करने वाले आख्यान ने इसी सन्न-
 विज्ञान का प्रतिपादन दिया है । बतल्य यही है कि, पार्थिव अग्नि (प्राणात्मक

१५८

पाठकों के लिए निम्न का विशद वैज्ञानिक विवरण पत्र दण्डप्रसंग, धातुविज्ञान के— ‘आत्मवति-
 पाठकों के लिए निम्न का विशद वैज्ञानिक विवरण पत्र दण्डप्रसंग, धातुविज्ञान के— ‘आत्मवति-
 सक्षेप से सगुणसम्बन्ध में कुछेक अक्षरों में देना चाहिए ।
 दृष्टिविद्या के सम्बन्ध में एक ही तत्त्व है— “एतद्दर्शदण्डनामयनम्, एतदग्निरसानयनम्”

अङ्गिरोऽग्नि) भूपिण्ड से निकल कर वाह्मय स्तोमों के आधार पर अभिप्लव-
रूप से, एव वृष्टरूप से निरन्तर दुलोक की ओर जाया करता है। स्तोमसम्बन्धेन
अङ्गिरोऽग्नि का यह नु गमनमार्ग सर्वथा नियत है। अङ्गिरोऽग्नि ने इसी दुलोक-
गमन का स्पष्टीकरण करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है —

इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्यान्यारुहन् ।
प्र भूर्जयो यथा पश्चा धामङ्गिरसौ ययुः ॥

—अथर्व० १८ १।६।११।

भूषु पर व्याप्त जलमात्रा वाष्परूप में परिणत होकर दुलोक की ओर जाते
हुए अङ्गिरोऽग्निगर्भ में प्रतिष्ठित हो जाती है। अग्निगमन के साथ साथ वाष्परूप में
परिणत पार्थिव जलमात्रा भी अन्तरिक्ष में चली जाती है। अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित
मरुत् नामक वायुत्रिशोप के धरातल पर वह जलमात्रा गर्भीभूत बन जाती है।
यही पार्थिवजल का गर्भधारण है। जबतक सौररश्मियाँ तीव्र नहीं बन जाती,
तबतक वह पार्थिव जलमात्रा ठमी वायुगर्भ में प्रतिष्ठित रहती है। जब (आत्य-
न्तिक मीष्मकालोपलक्षित जिज्ञाघकालावसान में) सौररश्मियाँ अपने निम्नभाव में
परिणत हो जाती हैं, तत्काल वायुधरातलस्थ पानी भूपिण्ड पर गिर पड़ता है। इस
प्रकार पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि द्वारा मरुद्धारतल में गत पानी ही कालान्तर में पृथिवी
पर बरस पड़ता है। इस दृष्टिकोण में अनुसार पार्थिव जल ही दुलोक में जाकर
वृष्टि का कारण बन रहा है। हम समझते हैं, वृष्टि केवल भूपिण्ड में ही होती है।
परन्तु यथार्थ परिस्थिति तो यह है कि, भू-शू, दोनों में समानरूप से वृष्टि हो रही
है। अन्तर केवल यही है कि, दुलोक में पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि वृष्टि ने प्रवर्त्तक हैं,
एव भूलोक में आन्तरिक्ष्य पर्जन्य देवता वृष्टि के प्रवर्त्तक हैं। यहाँ से वहाँ गया
पानी यहाँ बरसता है—पर्जन्य द्वारा। यहाँ से वहाँ पानी बरसता है—पार्थिव
अङ्गिरोऽग्नि द्वारा। पार्थिववृष्टि में पार्थिव अहर्गण निमित्त बनते हैं, दिव्यवृष्टि
में सौर अहर्गण निमित्त बनते हैं। निम्न लिखित मन्त्रश्रुतियाँ इसी दृष्टिकोण का
समर्थन कर रही हैं —

(१) “अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति, मरुतः सृष्टा नयन्ति ।

यदा सलु वा असावादित्यो न्यह्य रश्मिभिः पर्याचरन्ति, अथ चर्पति”।

—तै० स० २ वं० । ४ प्र० । १० अ० । २ वं० ।

अवरोहणम्) — “तस्मिन् यावत् सम्पात्तमुपित्वाऽर्धतमेनाध्वानं-
 पुनर्नित्तन्ते यथेतम् । आकाशाद्वायु, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो-
 भूत्वाऽभ्रं भवति, अभ्रं भूत्वा मेघां भवति, मेघो भूत्वा प्रपतति ।
 त इह वीहि यथा ओपधि वनस्पतयः तिल मापा इति जायन्ते । अतो
 वै सल्ल दुर्निष्पत्तर यो यो ह्यन्नमत्ति, यो रेत, मिश्रन्ति, तद्भूय
 एव भवति” । *—छा दोम्योपनिषत् ५ प्र० १० सू० । ३, ४, ५, ६ क० ।

शुलोक्स्थ श्रद्धातत्त्व सोम द्वारा वृष्टिरूप में परिणत होता है, इस प्रथम वृष्टि-
 कोण से, एव अवरोहण ऋग में जीवात्मा वृष्टिरूप में परिणत होता है, इस द्वितीय
 वृष्टिकोण से हमें इसी निष्पत्त पर पहुचना पड रहा है कि शुलोक्स्थ स्वगोलीय
 तत्त्वविशेष ही वृष्टि का जनक है । अब वक्त दोनों वृष्टिकोणा से सर्वथा विभिन्ना
 तीसरे वृष्टिकोण को लक्ष्य बनाइए । जिस प्रकार शुलोकाधिष्ठाता सूर्य से रश्मियों
 के द्वारा सौर सार्वत्राग्नि (आदित्याग्नि), अजस्ररूप से भूलोक की ओर आता
 रहता है, एवमेव भूलोकाधिष्ठाता पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि अपने प्राणरूप से भूपृष्ठ
 से निकल कर अजस्ररूप से शुलोक की ओर जाया करता है । शुलोक से आते हुए
 आदित्याग्नि स जहाँ सुप्रसिद्ध “आदित्यानामयनम्” नामक यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न
 हो रहा है, वहाँ भू से जाते हुए अङ्गिरोऽग्नि से सुप्रसिद्ध “अङ्गिरसामयनम्”, यज्ञ
 सम्पन्न हो रहा है । भूलोक से निकला हुआ प्राणलक्षण अङ्गिरोऽग्नि तो शुलोक
 की ओर जा ही रहा है । साथ ही शुलोक में भूपृष्ठ पर आकर, आदित्याग्नि भी
 प्रतिफलित होकर अश्व रूप में परिणत होता हुआ शुलोक की ओर ही जा रहा
 है । दोनों के इसी सहगमन से वक्त दोनों, अयनसत्रों का स्वरूप सम्पन्न हुआ है ।
 सुप्रसिद्ध अङ्गिरा आदित्य-स्पर्धा का स्पष्टीकरण करने वाले आख्यान ने इसी सन्न-
 विज्ञान का प्रतिपादन दिया है । वक्तव्य यही है कि, पार्थिव अग्नि (प्राणात्मक

* इस विषय का विस्तृत वैज्ञानिक विवरण चतु स्रष्टात्मक, आदित्यविज्ञान के— ‘ब्रह्ममगति
 विज्ञानोपनिषत् नामक तृतीय खण्ड में देयना चाहिए ।

। - ‘आदित्याथ ह वाऽअङ्गिरमथ उभये प्राङ्गोपत्या अप्यदन्त वय पूर्वे स्वग गोमधेध्वानो,
 वय पूव उदति । (शत० १२।२।१।१)— ‘एतदादित्यानामयनम्, एतदाङ्गिरसामयनम्’
 (शत० ४।५।१।१९ २०) ।

अद्विरोऽग्नि) भूपिण्ड से निकल कर वाह्यमय स्तोमों के आधार पर अभिप्लव-
रूप से, एवं वृष्टरूप से निरन्तर शुलोक की ओर जाया करता है। स्तोमसम्यन्वेन
अद्विरोऽग्नि का यह शु-गमनमार्ग सर्वथा नियत है। अद्विरोऽग्नि के इसी शुलोक-
गमन का स्वष्टीकरण करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है:—

इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्यान्यारुहन् ।
प्र भूर्जयो यथा यथा धामङ्गिरसो ययुः ॥

—अथर्वम० १८।१।६।७।१।

भृष्ट पर व्याप्त जलमात्रा वाष्परूप में परिणत होकर शुलोक की ओर जाते
हुए अद्विरोऽग्निगर्भ में प्रतिष्ठित हो जाती है। अग्निगमन के साथ साथ वाष्परूप में
परिणत पार्थिव जलमात्रा भी अन्तरिक्ष में चली जाती है। अन्तर्िक्ष में प्रतिष्ठित
मरुत् नामक वायुविशेष के धरातल पर वह जलमात्रा गर्भीभूत बन जाती है।
यही पार्थिवजल का गर्भधारण है। जबतक सौररश्मियाँ तीव्र नहीं बन जाती,
तबतक यह पार्थिव जलमात्रा उमी वायुगर्भ में प्रतिष्ठित रहती है। जब (आत्य-
न्तिक ग्रीष्मकालोपलक्षित निर्दाघकालावसान में) सौररश्मियाँ अपने निम्नभाव में
परिणत हो जाती हैं, तत्काल वायुधरातलस्थ पानी भूपिण्ड पर गिर पड़ता है। इस
प्रकार पार्थिव अद्विरोऽग्नि द्वारा मरुद्धरातल में गत पानी ही कालान्तर में पृथिवी
पर बरस पड़ता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पार्थिव जल ही शुलोक में जाकर
वृष्टि का कारण बन रहा है। हम समझते हैं, वृष्टि केवल भूपिण्ड में ही होती है।
परन्तु यथार्थ परिस्थिति तो यह है कि, भू-चू, दोनों में समानरूप से वृष्टि हो रही
है। अन्तर केवल यही है कि, शुलोक में पार्थिव अद्विरोऽग्नि वृष्टि के प्रवर्तक हैं,
एवं भूलोक में आन्तरिक्ष्य पर्जन्य देवता वृष्टि के प्रवर्तक हैं। यहां से वहां गया
पानी यहां बरसता है—पर्जन्य द्वारा। यहां से वहां पानी बरसता है—पार्थिव
अद्विरोऽग्नि द्वारा। पार्थिववृष्टि में पार्थिव अहर्गण निमित्त बनते हैं, दिव्यवृष्टि
में सौर अहर्गण निमित्त बनते हैं। निम्न लिखित मन्त्रश्रुतियाँ इसी दृष्टिकोण का
समर्थन कर रही हैं:—

(१) “अग्निर्वा इतो वृष्टिसुदीरयति, मरुतः सृष्टां नयन्ति ।

यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ् रश्मिभिः पर्यावर्चते, अथ वर्षति” ।

—तै० सं० २ ब्र० १।४ प्र० १।१० वा० १।३ क० १।१

(२) "समानमेतदुदङ्मुञ्चेत्यत्र चाहभिः

भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति, दिवं जिन्वन्त्यग्रयः ॥"

—ऋक्म० १।१६४।५।१

एक अन्य दृष्टिकोण का समन्वय कीजिए। भगवान् मनु कहते हैं कि, द्विजा-
तियो का यज्ञकर्म ही वृष्टि का मूल है। आहवनीयाग्नि में यथाविधि जो आहुति
दी जाती है, वह शुलोचरथ आदित्य में पहुँच जाती है। पार्थिव आहुतिप्रादक
आदित्यदेवता बदले में वृष्टि करते हैं, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न
से प्रजोत्पत्ति होती है। इस प्रकार यज्ञाहुति ही परम्परया वृष्टिप्रवर्तक बन रही
है। देखिए।

अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यक्—आदित्यमुपतिष्ठते।

आदित्याज्ञायते वृष्टि—वृष्टेरन्नं, ततः प्रजाः ॥

—मनु ३।७६।

एक पाँचवाँ दृष्टिकोण लीजिए। अक्षर से ब्रह्म (क्षर) का विकास होता है,
ब्रह्म से कर्म उत्पन्न होता है, कर्म से यज्ञ उत्पन्न होगा है, यज्ञ से पर्जन्य उत्पन्न
हाता है। पर्जन्य से वृष्टि द्वारा अन्न उत्पन्न होता है, एव अन्न से भूतसृष्टि होती
है। यहाँ अक्षर को ही वृष्टि का मूलाधार माना जा रहा है। देखिए।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्नसम्भरः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥

कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

—गीता ३।१४, १५।

यद्यपि वक्त दृष्टिकोणों की विवेचना शैली में, (साथ ही चाचा पृथिवीरूपसे) अशन
सिद्धान्त में भी भेद प्रतीत हो रहा है, तथापि वास्तुम्या सभी दृष्टिकोणों का निर्वि-
रोध समन्वय किया जा सकता है। जैसा कि, आरम्भ में निवृत्त किया गया
है, प्रथम दृष्टिकोण का प्रस्तुत ब्राह्मणप्रकरण के साथ विशेष सम्बन्ध है। अतएव
उसी को आधार बनाकर वृष्टिविद्या का दिग्दर्शन कराना समीचीन माना जायगा।
द्वान्दोग्यधृति ने जिस पश्चात्तविद्या के आधार पर अप्सर्ग द्वारा पुरुषसग का प्रति

पादन किया है, उस का वैज्ञानिक तत्त्व उसी की भाषा में स्पष्ट है। अरुणपुत्र, अत-
 एव 'आरुण्य' उपनाम से प्रसिद्ध श्वेतकेतु अपनी तात्त्विक जिज्ञासाओं की पूर्ति के
 लिए तत्समय की सुप्रसिद्ध गुरुपञ्चालों की विद्वत्परिषद् (परिषद्) में उपस्थित होते
 हैं। प्रारम्भिक योग्यता की परीक्षा के लिए परिषद् के मान्य विद्वान् जैबिलि श्वेतकेतु
 से प्रश्न करते हैं कि, कुमार ! क्या तुम्हें तुम्हारे पिता (अरुण) ने तत्त्वज्ञान के
 शिक्षण से युक्त कर दिया है ?। कुमार श्वेतकेतु उत्तर में ज्यों ही हाँ भगवन् !
 कहते हैं, त्यों ही जैबिलि उन के सम्मुख प्रश्नपरम्परा ग्व बैठते हैं। जैबिलि-द्वारा
 श्वेतकेतु से होने वाली प्रश्नपरम्परा का पांचवाँ प्रश्न है—येत्थ यथा पञ्चम्या-
 माहुताधापः पुरुषवचसो भवन्ति— ज्ञानते हो, तो बतलाओ ! पांचवीं आहुति में
 अप्तत्त्व कैसे पुरुषस्वरूप में परिणत हो जाता है ?। श्वेतकेतु समाधान करने में
 असमर्थ रह जाते हैं। फलतः स्वयं जैबिलि की ओर से पाँचों प्रश्नों का तात्त्विक
 विश्लेषण होता है।

सुप्रसिद्ध वेदान्तसूत्र (व्याससूत्र) के तृतीयाध्याय के आरम्भ में आत्मगति-
 विषयक सिद्धान्तों का कतिपयसूत्रों से प्रतिपादन हुआ है। वहाँ का प्रारम्भिक
 सूत्र है—“तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति, सम्परिष्वक्तः, प्रश्ननिरूपणाभ्याम्” (व्या० सू०
 ३।१।१।)। जीवात्मा पञ्चभौतिक मर्त्य अनित्य शरीर से वृथक् अमृत-नित्य तत्त्व
 है, जब पूर्वसन्दर्भ से (प्रतिपादित अध्यायद्वयी से) यह सिद्ध हो जाता है—
 (तदन्तरप्रतिपत्तौ) तो, यह भी स्वतः एव सिद्ध हो जाता है कि, मर्त्य स्थूलशरीर
 के छूट जाने पर जीवात्मा लोकान्तर में गमन करता है—(रंहति)। क्या विशुद्ध
 आत्मा का लोकान्तर में गमन होता है ? प्रश्न का 'नेति' रूप से समाधान करते
 हुए भगवान् ब्राह्मरायण कहते हैं कि, विशुद्ध आत्मतत्त्व का गमन असम्भव है।
 अतएव मानना पड़ता है कि, जीवात्मा सूक्ष्म भूतों से घेष्टित होकर ही (आति-
 वाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करके ही) लोकान्तर में गमन करता है (सम्परिष्वक्तो
 भूतसूक्ष्मैः)। प्रमाण के लिए जैबिलि, और श्वेतकेतु में होने वाली प्रश्नोत्तर पर-
 म्परा ही पर्याप्त है। वहाँ पुरुषसर्ग के सम्बन्ध में जो प्रश्नोत्तर हुए हैं, उनसे
 यही प्रमाणित होता है कि, जीवात्मा भूतसूक्ष्मों से सम्परिष्वक्त होकर ही लोका-

न्तरो मे गमन करता है— (प्रभनिरूपणाभ्याम्) । *—पूक्ष-निरूपण का तात्पर्य यही है कि, अवरोह (उत्पत्ति) क्रम मे अप्तत्व से ही पुरुष की उत्पत्ति हुई है । यदि आरोहक्रम मे अप्तत्व का पुनर्गमन न माना जायगा, तो सृष्टिक्रम आगे के लिए अवरुद्ध हो जायगा । कारण स्पष्ट है । पार्थिव सृष्टिनिर्माण मे प्राकृतिक दुलोकस्थ) अप्मात्रा का यदि व्यय ही होता रहेगा, तो एक न एक दिन वह निःशप हो जायगी । फलत निर्माणक्रम बंद हो जायगा । उधर—‘स्वयम्भूर्याथा-त्थयतोऽर्थांश्च व्यदधान्छाश्वतीभ्यः समाभ्य.’—‘धाता यथापूर्वमकल्पयत्’ इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यानुसार सृष्टिक्रम शाश्वत माना गया है । इसकी यह शाश्वतता सभी अक्षुण्ण बनी रह सकती है, जब कि जीवावरोहणवत् जीवारोहण मे भी अप्तत्व का गमन माना जाय । इसी आधार पर—‘ता एव ह्युपपत्ते.’ इत्यादि के अनुसार मानना पड़ता है कि—“जीवात्मा भूतसूक्ष्मैः सम्परिष्वक्त एव लोकान्तरे गच्छति” ।

अग्निहोत्रयज्ञ से समतुलित इस पञ्चापिद्विद्यात्मक अग्निकर्म से ही पुरुषसृष्टि का आविर्भाव हुआ है । हमारे वैव (मनुष्ययजमानकृत) अग्निहोत्र मे अग्नि, समित्, अद्धार, विस्तुलिलङ्ग, हविर्द्रव्य, इत्यादि भौतिक साधनों का समन्वय रहता है । इन सब भौतिक साधनों का अन्नादलक्षण अग्नि, अन्नलक्षण सोम, इन दो ही साधनों मे अन्तर्भाव माना जासकता है । क्योंकि प्राकृतिक नित्याग्निहोत्र मे ये दो साधन ही मुख्य माने गये हैं । रोदसीत्रैलोक्यविधाता,—“नैवोदेता, नास्तमेता, मध्ये एकल एव सधाता”—“बृहद् तस्थी-भुवनेष्वन्तः पवमानो हृत्त आवि-वेश” —“सूर्यो बृहतीमध्युदस्तपति” इत्यादि षट्त्रयों के अनुसार रोदसी ब्रह्माण्ड के केन्द्र विष्वद्रूप नामक बृहतीछन्द के मध्यस्थान मे प्रतिष्ठित सूर्यदेवता सावित्राग्निमय हैं । अग्निर्ऋतेन यह निरन्तर उसी प्रकार अन्नादान की इच्छा किया करते हैं, जैसे कि हमारा शरीराग्नि स्वार्करूपा तुभुक्षा के उपशम के लिए सायं प्रातः अन्न

* तदन्तरेत्यादिकसूत्रमेतद्-ब्रह्मेतदर्थं यदि वेत्थ किञ्चन ।

स प्राह जीवः करणावसादो संवेष्टितो गच्छति भूतसूक्ष्मैः ॥ —प्राचीनसूक्तिः-

जीवात्प्राणप्रतिपादक इस सूत्रमन्त्र का विशद वैज्ञानिक विवेचन आधुनिकान्तर्गत आत्म-विज्ञानोपनिषद् नामक प्रथमखण्ड में देखना चाहिए ।

(भोजन) की इच्छा किया करता है । इस एताभाधिक अन्नादानेच्छा से ही यह 'अन्नमत्तीति' निवचन से 'अन्नाद' कहलाया है । कल्पना कीजिए उस ब्रह्माण्ड-व्यापक सौर अग्नि के महामहनीय प्रवृद्धतम अन्नादभाव की, जिसकी गहिमा के गर्भ में असंख्य अस्मदादि वे अन्नाद प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें अपने स्वल्प आयतन की पूर्ति के लिए प्रतिदिन सायं प्रातः अन्नादान की बुभुक्षा घनी रहती है । अवश्य ही यह मानना पड़ेगा कि, जिसने ब्रह्माण्ड के प्रति अपने आप को अन्नात्मकत्वेन समर्पित कर दिया है, हमारे रोदसी ब्रह्माण्ड से भी वृहदायतन कोई न कोई अन्न निरन्तर हम विभ्राद् की गृहती बुभुक्षा शान्त करता रहता है । उस महदन्नाहुति का ही यह प्रभाव है कि, आरम्भसे आज पर्यन्त सृष्टिनिर्माण प्रक्रिया में अपनी मात्राओं का समर्पण करता हुआ भी सूर्य स्वशरीर से अक्षुण्णवत् घना हुआ है । जिस उस महदन्न की इस सौर सावित्राग्नि में निरन्तर आहुति होती रहती है, जिस अन्नाहुति से 'आ कृणेन रजसायर्चमानो निवेशयन्मृतं मर्त्यं च' इत्यादि मन्त्रार्थनानुसार जो सौरसावित्राग्नि स्वस्वरूप से कृष्ण रहता हुआ भी ज्योतिष्मय घना हुआ है, वही सौराग्नि का अन्न उस महामहिम पारमेष्ठ्य मण्डल में रहने वाला भार्गव स्नेहतत्त्व है, जिन परमेष्ठी मण्डल के सामने सूर्य एक युद्वुद् के सदृश अपना महत्त्व रखता है । वही पारमेष्ठ्य अन्नसोम 'ब्रह्मणस्पति' कहलाया है, जिसका मौलिक स्वरूप अबलक्षण श्रद्धावत्तन माना गया है । इसी ब्रह्मात्मिका सोमाहुति से सूर्य प्रज्वलित है । सौरप्राणानि अग्नि है, सूर्यात्मक भुतपिण्ड अङ्गार है, सूर्य से प्रवार्यसम्बन्ध द्वारा इतस्तत् त्रिनि सृत धूम्र, लोहित, हरित, आमनेयपुञ्ज विस्फुल्लिङ्ग हैं, अस्मदादि समस्त प्राणिधर्म समित है, पारमेष्ठ्य सोम हविर्द्रव्य है । इन सब के समन्वय से ही प्राकृतिक नित्य अग्निहोत्र सञ्चालित है, जिसके आधार पर रोदसी ब्रह्माण्ड की जीवससत्ता अचलम्बित है । इसी प्राकृतिक सूर्याग्निहोत्रविधा के आधार पर मानुष उस अग्निहोत्रविधा का आविष्कार हुआ है, जिस का याज्ञिक ब्राह्मण सायं प्रातः अनुगमन किया करते हैं । अग्निहोत्र के इसी रहस्यात्मक स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति ने कहा है—

“सूर्यो ह वा अग्निहोत्रम् । तद्यदेतस्या अग्रऽआहुतेरुदेत्, तस्मात्—

सूर्योऽग्निहोत्रम् । स यत् सायमस्तामिते जुहोति, य इदं तस्मि—

१३३ । न्निह सति जुहवानि-इति । अथ अयन् प्रातरनुदिते-जुहोति, अथ इदं

१३४ । तस्मिन्निह सति जुहवानि-इति; तस्माद् सूर्याग्निहोत्रम् । १३५ ।

१३६ । १३७ । १३८ । १३९ । १४० । १४१ । १४२ । १४३ । १४४ । १४५ । १४६ । १४७ । १४८ । १४९ । १५० ।

१३५ । उक्तं सूर्याग्निहोत्रं मे अग्निहोत्रसाधकं अग्नि, अङ्गोरादि, जिन सार्यनों को क्लेश किया गया है; वे संधे अग्नि, सोम, इन दो तस्थोपरे ही विश्रान्त हैं। अग्नि, धूम, समित, अङ्गार, विस्फुल्लिङ्ग, इन का तो अग्नि में अन्तर्भाव है, शेष सोममात्र रह जाता है। अतएव अर्चये ही इस अर्कसाधनानुगत भी यज्ञ को अग्नौ सोमोहुतिर्यज्ञ। यह लक्षण किया जासकता है। पश्चात्तमविद्या का तात्पर्य यही है कि एक ही यज्ञ स्थिति भेद से पांच संस्थाओं में विभक्त हो रहा है। सौर्य मस्था आधिदैविक है, पाथिवसंस्था आधिभौतिक है, पुष्पसंस्था आध्यात्मिक है। आधिदैविकसंस्था को २ विधाओं से, आधिभौतिकसंस्था का ३ विधा से, एवं आध्यात्मिकसंस्था का २ विधाओं से सम्बन्ध है। कारण इस संख्या विपर्यय का यही है कि आधिदैविक, तथा आध्यात्मिक यज्ञों के दाम्पत्यभाव से जहाँ अन्य दाम्पत्ययज्ञ (प्रजा) उत्पन्न होता है, वहाँ आधिभौतिक पापाण लोष्टादि यज्ञों से अन्य यज्ञ उत्पन्न नहीं होता। संकृतविधा से यही रहस्य सूचित करने के लिए आधिदैविक, आध्यात्मिक यज्ञों के लिए २-२ विधाओं को, एवं मध्यस्थ आधिभौतिक यज्ञ के लिए एक ही विधा का स्पष्टीकरण हुआ है। तीनों के पाथिव अर्थयज्ञ यज्ञों का ही पश्चात्तमविद्या द्वारा विश्लेषण हुआ है।

१३६ । उक्तं पश्चात्तमविद्या यज्ञं चाथापृथिव्यं है। चाथापृथिव्यं यज्ञ के प्राणलक्षणं यज्ञ, प्राणीलक्षणं यज्ञ, भेद से दो विधत्तं माने जासकते हैं। प्राकृतिक प्राणों के समन्वय से समन्वय रखने वाला चाथापृथिव्य यज्ञ प्राणलक्षणं यज्ञ कहलायेगा, एवं प्राकृतिक अर्धमदादि प्राणियों के समन्वय से समन्वय रखने वाला चाथापृथिव्य यज्ञ प्राणिलक्षणं यज्ञ माना जायगा। प्राणलक्षणं यज्ञ के द्विविधो, अन्तर्गिक्षम्, धी; ये तीन पर्व हैं। प्राणिलक्षणं यज्ञ धे पुरुष, योपा (स्त्री), धे धी पर्व है। शुक्रोक्तविद्याता अह फालीन दैव्य अर्द्धांशानुगत सौर आग्नेय प्राण से पुरुषसृष्टि का आधिभौतिक हुआ है। भूलोकाधिष्ठाता (जिस में आन्तरिक्ष्य प्राणवायु का भी समन्वय है) रात्रिलीन अर्द्धांशानुगत घान्द्र सौर्यप्राण से योपासृष्टि का आधिभौतिक हुआ है। शुक्रलक्षणं पिता, पृथिवी रुपिणी मृत्वा के दाम्पत्य से जैसे प्राणविध यज्ञ

सम्पन्न हुआ है, यद्यपि अग्नि-रसानुगत, पुरुष (पिता) । पृथिवी रसानुगत, योपा [माता] के दाम्पत्य से प्राणीविध यज्ञ सम्पन्न होता है । योपा, पृथिवी की प्रतिकृति है। पुरुष, अग्नि की प्रतिकृति है । अतएव इस प्राणिविध यज्ञ को भी द्वावाष्टिव्य ही माना जायगा । प्राणिविध द्वावाष्टिव्य यज्ञ में पृथिवी, अन्तरिक्ष, योपा, हीनो का अर्चना, पाथक्य है । अथ प्राणिविध द्वावाष्टिव्य यज्ञ में अन्तरिक्ष का प्रथम वी—प्रतिकृतिरूपा योपा के गर्भाशयरूप अन्तरिक्ष का प्रकाश में ही अन्तर्भाव हो रहा है । अतएव, जहाँ प्राणिविध द्वावाष्टिव्य यज्ञ की तीन संस्था होती हैं, वहाँ प्राणिविध द्वावाष्टिव्य यज्ञ की पुरुष, योपारूप से ही संस्था रह जाती है । सम्भूय ३—३ क्रम से द्वावाष्टिव्य यज्ञ की पाँच संस्था हो जाती हैं, जिनका प्रथम त्रिधा द्वारा अग्नि-विश्लेषण हुआ है । एवं जिस विश्लेषण की शक्ति अन्तरिक्ष, पृथिवी, पुरुष, योपा, ये पाँच पृथक् दिशा हैं ।

F (१) सर्वप्रथम गर्भप्राप्त 'शु-वि ग' की ही 'समन्वय' कीजिए । 'शुलोक' अग्नि है, आदित्य समित है, रश्मियाँ धूम हैं, अर्धकाल अर्चि है, चन्द्रमाँ अर्धर है, नक्षत्र विकुलिर्ह है । 'अन्तरिक्षेण' देवदेवता स्वव्यापार से शुलोकामि मे 'अद्भो' रूप अर्चि-देव्य' की आहुति देते हैं । आहुत श्रद्धात्स्व, और आहुतिप्राहक 'अग्निस्व, दोनों के अन्तर्याम (चित्ति) सम्प्रेत्यात्मक रासायनिक उस सम्मिश्रण से—जिसमें दो के योग से दोनों के पूर्वस्वरूपोंपमदेहारा तीसरा अपूर्वभाय उत्पन्न ही जाता है,—सोम नामक सत्यान्तर उत्पन्न होता है । श्रद्धात्स्व का रूपान्तर यही सोम अन्तरिक्ष यज्ञ में आहुतिद्रव्य बनने वाला है । सोमोत्पत्ति ही इस शु-यज्ञ का प्रधान फल है ।

शुलोक लोक है, तत्र प्रतिष्ठित सौरप्राणाग्नि (सावित्राग्नि) लोकी है । सूर्य-पिण्ड भूताग्नि है, पिण्डरुद्र को आलम्बन बनाकर सौर शुलोक को अन्तिम सीमा में व्याप्त रहने वाला प्राणाग्नि देवाग्नि है । लोक-लोकी का अभेद मान कर ही यहाँ—'असौ वाय लोकी गीतम । अग्नि, यह कह दिया गया है ।

भूताग्नि पिण्डरूप आदित्य (सूर्यपिण्ड) प्रज्वलित सा दिग्गो देवा है । इसी से आग्नेय बाष्पलक्षण धूम का उदय होता है । इसी समिन्धन से सूर्यपिण्ड 'समित' माना गया है ।

जिस प्रकार प्रज्वलित समिन् (काष्ठ) से धूम निकटा करता है, यद्यपि प्रज्वलित सूर्यपिण्डात्मक समित् को गर्भ बनाकर इस से चारों ओर, रश्मियों का

१। तस्मिन्निह सति जुह्वानि—इति ॥ अथ न्यन् प्रातरनुदिते जुहोति,—य इदं
 २। तस्मिन्निह सति जुह्वानि—इति, तस्माद् सूर्योऽग्निहोत्रम् ॥

१। तस्मिन्निह सति जुह्वानि—इति, तस्माद् सूर्योऽग्निहोत्रम् ॥

१। उक्तं सूर्योऽग्निहोत्रं मे अग्निहोत्रंसाधय अग्नि, अङ्गारादि, चिन साधनों का उल्लेख किया गया है, वे सधे अग्नि, सोम, इन दो तत्त्वों पर ही विश्रान्त हैं। अग्नि, धूम, समित्त, अङ्गार, विष्कुलिद्र, इन को तो अग्नि में अन्तर्भव है, शेष सोममात्र रह जाता है। असंख्य अयश्य ही इस अनेकसाधनानुगत भी यज्ञ को अभी सोमोद्दतिर्यज्ञ। यह लक्षण किया जासकता है। पञ्चाग्निविद्या का तात्पर्य यही है कि, एक ही यज्ञ स्थिति में दो से पाँच संख्याओं में विभक्त हो रहते हैं। सौर-मस्था आधिदैविक है, पार्थिवसस्था आधिभौतिक है, पुरपसस्था आध्यात्मिक है। आधिदैविकसस्था का २ विधाओं से, आधिभौतिकसस्था का ४ विधाओं से, एवं आध्यात्मिकसस्था का २ विधाओं से सम्बन्ध है। कारण इस संख्या त्रिपद्ये का यही है कि आधिदैविक, तथा आध्यात्मिक यज्ञों के दाम्पत्यभाव से जहाँ अन्य दाम्पत्ययज्ञ (प्रजा) उत्पन्न होता है, वहाँ आधिभौतिक पापाण लोष्टादि यज्ञों से अन्य यज्ञ उत्पन्न नहीं होता। संकेतविद्या से यही रहस्य सूचित करने के लिए आधिदैविक, आध्यात्मिक यज्ञों के लिए २-२ विधाओं का, एवं मध्यस्थ आधिभौतिक यज्ञ के लिए एक ही विधा का स्पष्टीकरण हुआ है। तीनों के पाँच अवयव यज्ञों का ही पञ्चाग्निविद्या द्वारा विश्लेषण हुआ है।

१। उक्तं पञ्चावयव यज्ञं द्वावापृथिव्यं हे। द्वावापृथिव्यं यज्ञ के प्राणलक्षण यज्ञ, प्राणीलक्षण यज्ञ, भेद से दो विध से माने जासकते हैं। प्राकृतिक प्राणों से समन्वय से समन्वय रखने वाला द्वावापृथिव्यं यज्ञ प्राणलक्षण यज्ञ कहलायेगा, एवं प्राकृतिक अर्धद्रादि प्राणियों के समन्वय से सम्बन्ध रहने वाला द्वावापृथिव्यं यज्ञ प्राणिलक्षण यज्ञ माना जायगा। प्राणलक्षण यज्ञ के पृथिवी, अन्तर्िक्ष्म, सौ, ये तीन पर्व हैं। प्राणिलक्षण यज्ञ के पुरुष, शोपा (स्त्री), धे दो पर्व हैं। शुभोक्थिष्ठाता अह कालीन दृश्य अर्द्धाकाशानुगत सौर आग्नेय प्राण से पुरपसृष्टि का आविर्भाव हुआ है। भूलोकधिष्ठाता (जिस में अन्तरिदय प्राणवायु का भी समन्वय है) रात्रिकाली अदृश्य अर्द्धाकाशानुगत चान्द्र सौम्यप्राण से शोपासृष्टि का आविर्भाव हुआ है। -यु-लक्षण पितृ, पृथिवी रूपिणी मृता के दाम्पत्य से, जैसे प्राणविध यज्ञ

पार्थिव, आन्तरिक्ष्य, दिव्य, तीनों में क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र, इन तीन अति-प्राचा देवताओं का प्रभुत्व है। अतएव पार्थिव देवताओं को आग्नेय, आन्तरिक्ष्य देवताओं को वायव्य, एवं दिव्य देवदेवताओं को ऐन्द्र कहा जा सकता है। उक्त दिव्ययज्ञतंत्रस्था में ये ऐन्द्रदेवता ही ऋत्विक् हैं, सूर्यकेन्द्रस्थ हिरण्यगर्भ-प्रजापति ही इस यज्ञ के यजमान हैं। दिव्य-ऐन्द्रदेवताओं के द्वारा श्रद्धातत्त्व की साधित्राग्नि में आहुति हो रही है। इस प्रकार 'तस्मिन्नेतस्मिन्गर्भो देवाः' से यहां ऐन्द्र दिव्य देवता ही गृहीत हैं।

अब शेष रह जाता है केवल 'श्रद्धा' तत्त्व। पूर्ववाह्यण-भाष्यों में अनेकधा श्रद्धा के तार्त्विक स्वरूप का विश्लेषण किया जा चुका है। अतएव पिष्टपेपण अनावश्यक है। प्रकरणसङ्गति के लिए यह जान लेना मात्र पर्याप्त होगा कि, पारमेष्ठ्य अप्तत्त्वानुगत चान्द्रमोम से सम्बन्ध रखने वाला, श्रुत (सत्य) को धारण करने वाला, मनोगत स्नेहतत्त्व ही 'श्रद्धा' है। 'श्रद्धा, रेतो, यशः' इन तीन चान्द्रमनोवार्ताओं का क्रमशः वाह्यमय शरीर, शुक्र, मन, इन तीन आध्यात्मिक पथों से सम्बन्ध है। तीनों ही प्राकृतिक अनुग्रह हैं। जिन के मन, शुक्र, शरीर में चान्द्र श्रद्धा-रेत-यश का प्रकृत्या समावेश रहता है, वे ही श्रद्धालु, रेतोधा, एवं यशस्वी होते हैं। मनोमयी श्रद्धा पितृप्राण की, शुक्रमय रेत गानवप्राण की, एवं वाह्यमय यश वपट्कार सम्बन्ध से देवप्राण की प्रतिष्ठा बनता है। श्रद्धातत्त्वानुगत पितृकर्म इस श्रद्धातत्त्व के सम्बन्ध से ही 'श्राद्ध' कहलाया है। 'श्रद्धा वा आपः' (तै० ब्रा० ३।२।४।१।)—के अनुसार श्रद्धा चास्तव में आपोगय तत्त्वविशेष ही है, जिस का उपलब्ध भाष्यों में तत्त्वदृष्ट्या सम्बन्ध नहीं हुआ है। अप्तत्त्व श्रद्धा का प्रथम रूप है, सौमत्त्व श्रद्धा का उत्तररूप है। 'सस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति' (ईशोपनिषत्)—'आपो भृवद्भिरोरूपमापो भृवद्भिरोमयम्' (गोपथ-ब्राह्मण) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार भृगुलक्षण स्नेहतत्त्व, अङ्गिरालक्षण तेज, दोनों ही 'आपः' हैं। अतएव आपोमयी श्रद्धा के लिए—'तेज एव श्रद्धा' (शत० ११।३।१।१।) यह भी कर्तव्य दिया जाता है। जबतक आपोमयी श्रद्धा परमेष्ठी में भुक्त है, तबतक यह श्रद्धा है। आदित्याग्नि में हुत होते ही आदित्याग्नि, तथा श्रद्धारस, दोनों के सम-

* 'यशः' शरीर भय में दयालुः—कविमुल्लूखः ।

वितान होता है। रश्मियाँ आग्नेय वाप्य की प्रतिकृतियाँ हैं। अतएव इन्हें अवश्य ही 'धूम' कहा जासकता है।

जिस प्रकार धूम युक्त समित् से निकलने वाली अग्निज्वाला से चहुँ ओर प्रकाश हो जाता है, एवमेव रश्मियुक्त सूर्य से निकलने वाली रश्मियों के सहस्रग वितान से सम्पूर्ण त्रैलोक्य प्रकाशित हो पड़ता है। प्रकाश ही अर्चि (ज्वाला) है। यहा प्रकारात्मक अहः ही अर्चि है।

जबतक ज्वाला (अर्चि) धनी रहती है, तबतक समित् अद्भाररूप में परिणत नहीं होता। ज्वालाके शान्त हो जाने पर ही अद्भार की अभिव्यक्ति होती है। तापलक्षणा वह ज्वाला यहाँ अहर्लक्षणा अर्चि (प्रकाश) है। जबतक यह रहती है, तबतक चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता (अभिव्यक्ति नहीं होती, अपितु अभिभूव रहता है)। अहः के अन्तर्लीन होजाने पर चन्द्रमा इसी प्रकार अभिव्यक्त होजाता है, जैसे कि, ज्वालोपशम पर अद्भार अभिव्यक्त होजाता है। इसी सादृश्य से चन्द्रमा अद्भार माना जासकता है। चन्द्रमा सोममय है। सोममय चन्द्रमा की उत्पत्ति इसी दिव्य आदित्ययज्ञ से हुई है। इसलिए भी चन्द्रमा को आदित्य यज्ञ का अवयव माना जासकता है। चन्द्रमा का प्रकाशधर्म भी सौरप्रकाश का ही प्रवर्ग्यरूप है। प्रतिफलित सौर प्रकाश ही चान्द्रज्योति का जनक बनता है, जैसा कि—'इत्था चन्द्रमसो गृहे'—'तरणिकिरणसङ्गादेव पानीयपिण्डो—दिनकर-दिशि चञ्चन्द्रिकाभिश्चकास्ते' इत्यादि वचनो से स्पष्ट है। इस लिए भी चन्द्रमा को अवश्यमेव आदित्ययज्ञावयव माना जासकता है।

'चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि' इत्यादिमन्त्रवर्णनानुसार चन्द्रमा अप्पिण्ड है। नक्षत्र अप्तत्त्व के ही प्रवर्ग्यरूप हैं, अतएव इन्हें—'उडु' (पानी-यपिण्ड) नाम से व्यवहृत किया जाता है। नाक्षत्रिक आप्यप्राण जहा गणात्मक है, यहाँ चान्द्रमस आप्यप्राण अतिष्ठावा है। अवयव, अवयवी का जो सम्बन्ध है, वही चन्द्रमा, और नक्षत्रों का सम्बन्ध है। अतएव अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, इन चारों अतिष्ठावा देवताओं के क्रमशः वसु--रुद्र--आदित्य--नक्षत्र, ये चार गणदेवता कहलाए हैं जिसप्रकार अग्नी अद्भार से अज्ञात्मक विस्फुलिङ्ग विनिर्गत हैं, एवमेव अग्नी आप्य चन्द्रमा से अज्ञात्मक आप्य नाक्षत्रिक तेज का विकास हुआ है। अतएव नक्षत्रों को अवश्य ही अद्भार-चन्द्रमापेक्षया, विस्फुलिङ्ग कहा जासकता है।

पार्थिव, आन्तरिक्ष्य, दिव्य, तीनों में क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र, इन तीन अति-
 छावा देवताओं का प्रभुत्व है। अतएव पार्थिव देवताओं को आग्नेय, आन्त-
 रिक्ष्य देवताओं को वायव्य, एवं दिव्य देवदेवताओं को ऐन्द्र कहा जा सकता है।
 उक्त दिव्ययज्ञसंस्था में ये ऐन्द्रदेवता ही ऋत्विक् हैं, सूर्यकेन्द्रस्थ हिरण्यगर्भ-
 प्रजापति ही इस यज्ञ के यजमान हैं। दिव्य-ऐन्द्रदेवताओं के द्वारा श्रद्धातत्त्व की
 सावित्राग्नि में आहुति हो रही है। उस प्रकार 'तस्मिन्नेतस्मिन्मनो देवाः' से
 यहां ऐन्द्र दिव्य देवता ही गृहीत हैं।

अब शेष रह जाता है केवल 'श्रद्धा' तत्त्व। पूर्वब्राह्मण-भाष्यों में अनेकधा
 श्रद्धा के तार्किक स्वरूप का बिलेपण किया जा चुका है। अतएव विष्टेपण अना-
 वश्यक है। प्रकरणसङ्गति के लिए यह जान लेना मात्र पठ्याप्त होगा कि, पार-
 मेष्ट्य अप्तत्वानुगत चान्द्रमोम से सम्बन्ध रखने वाला, श्रुत (सत्य) को धारण
 करने वाला, मनोगत स्नेहतत्त्व ही 'श्रद्धा' है। 'श्रद्धा, रेतो, यशः' इन तीन चान्द्र-
 मनोताओं का क्रमशः वाङ्मय शरीर-स, शुक्र, मन, इन तीन आध्यात्मिक पदों से
 सम्बन्ध है। तीनों ही प्राकृतिक अनुग्रह हैं। जिन के मन, शुक्र, शरीर में चान्द्र
 श्रद्धा-रेत-यश का प्रकृत्या समावेश रहता है, वे ही श्रद्धालु, रेतोधा, एवं यशस्वी
 होते हैं। मनोमयी श्रद्धा पितृप्राण की, शुक्रमय रेत गानवप्राण की, एवं वाङ्मय
 यश वपट्कार सम्बन्ध से देवप्राण की प्रतिष्ठा बनना है। श्रद्धातत्त्वानुगत पितृकर्म
 इस श्रद्धातत्त्व के सम्बन्ध से ही 'श्राद्ध' कहलाया है। 'श्रद्धा वा आपः' (तै० ब्रा०
 ३, २।४।१।)—के अनुसार श्रद्धा वास्तव में आपोमय तत्त्वविशेष ही है, जिस का
 उपलब्ध भाष्यों में तत्त्वदृष्ट्या समन्वय नहीं हुआ है। अप्तत्व श्रद्धा का प्रथम
 रूप है, सोमतत्त्व श्रद्धा का उत्तररूप है। 'तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति' (ईशोप-
 निषत्)—'आपो भृग्वङ्घिरोरूपमापो भृग्वङ्घिरोमयम्' (गोपथ-ब्राह्मण) इत्यादि
 श्रुतियों के अनुसार भृगुलक्षण स्नेहतत्त्व, अङ्घिरालक्षण तेज, दोनों ही 'आप.' हैं।
 अतएव आपोमयी श्रद्धा के लिए—'तेज एव श्रद्धा' (शत० ११।३।१।) यह भी
 कह दिया जाता है। जबतक आपोमयी श्रद्धा परमेष्ठी में भुक्त है, तबतक यह
 श्रद्धा है। आदित्याग्नि में हुत होते ही आदित्याग्नि, तथा श्रद्धारस, दोनों के सम-

* 'यशः, शरीर मन मे दयालुः'—कण्डुल्लगुह ।

न्वय से पूर्वस्वरूपोपमर्द्द्वारा यह 'सोम' रूप में परिणत हो जाती है। थापोमयी श्रद्धा मे थाप्यप्राण की प्रधानता रहती है। परन्तु तद्गुरूपान्तरभूत सोम आप्य-प्राण से सर्वथा बहिष्कृत है। यह विशुद्ध देवान् बन जाता है। यही शुलोको-पलक्षित आधिदैविक यहसस्था के शु पर्वारिभक्त प्रथमपर्व का 'सक्षित निदर्शन है, जिस का निम्न लिखित धृति से स्पष्टीकरण हो रहा है—

द्यौ (१) "असौ वाय लोको गौतम ! अग्निः । तस्य आदित्य एव समित, रश्मयो धूमः, अहरर्चिः, चन्द्रमा अङ्गाराः, नक्षत्राणि निस्कु- लिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नर्था देवाः श्रद्धां जुह्वति । तस्या आहुतेः सोमो राजा सम्भवति" । (दिव्यपत्रः)

* * * *

(२)—दूसरा आधिदैविक यहपर्व अन्तरिक्ष से सम्बन्ध रखता है। जिस प्रकार पृथिवी का अतिप्राया 'पथाग्निगर्भा पृथिवी' के अनुसार अग्नि है, शुलोकाति-प्राया आदित्य (इन्द्र) है, एवमेव अन्तरिक्ष के अतिप्राया वायुदेवता माने गए हैं। इस वायुतत्त्व के अनेक विवर्त हैं। उनमें से सोमतत्त्व का अनुयोगी, वृत्रतत्त्वका प्रतियोगी, आप्यप्राणानुगत वायुविशेष ही प्रकृत की अप्सृष्टि में अभि-प्रेत है। यही आन्तरिद्वय वायुविशेष 'पर्जन्य' कहलाया है। यही उस शुलोकानु-गत सोम को अपन गर्भ में रखने के कारण 'अग्नि' (आप्याग्नि) कहलाया है। आप्य अग्नि सम्बन्ध से ही इसे—'पर्जन्यो वा अग्नि' (शत० १४।१।१३) इत्यादि रूप से अग्नि कहा गया है। यहाँ से पहिले जो सनसनाता पूववायु (पुरवाइ हवा) प्रवाहित होता है, वही 'पर्जन्य' कहलाया है। इसी अभिप्राय से पर्जन्य का 'वन्दतीव हि पर्जन्य' (शत० ६।७।३२) यह लक्षण किया गया है। अप्-मूर्त्ति शिवतत्त्व परिभाषा मे यही पर्जन्य 'भव' नाम से व्यवहृत हुआ है। पर्जन्य ही वृष्टिद्वारा सर्त्रपथ का प्रभव बनता है। अतएव 'पर्जन्याद्दीदं सर्वं शवति' के अनुसार अवश्य ही इसे 'भव' कहा जासकता है (देखिए शत० ६।१।३।१५)। आप्य अग्निर्लक्षण वायव्य तत्त्वात्मक पर्जन्य के एक वस्तुस्वरूपात्मक शीत निरू-पण के विद्यमान रहते भी यदि इस का—'पर्जन्यो नाम वृष्ट्यापकरणाभिमानो

देवताविशेषः' (शाङ्करभाष्य) यह अर्थ किया जाता है, तो आश्चर्य्य इस लिए नहीं होता कि, देश का तत्त्वविज्ञान गंत सदस्यान्दियों से सर्वथा स्मृतिगर्भ में विलीन रहा है। आप्यप्राणात्मक वायु (पर्जन्य) वृष्टि का उपकरण भी है, प्राणधम्मन्त्वेन इसे देवता भी कहा जासकता है। परन्तु यह—'अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम' वाला अभिमानी देवता नहीं है, जैसा कि—शतपथभाष्य प्रथम पद के—'अष्टविधदेवताविज्ञान' प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। अभिमानी देवता का सम्बन्ध एकमात्र उपासनाकाण्ड से ही माना गया है। कर्मकाण्डानुगत देवता का तो विंशुद्र तत्त्ववाद से ही सम्बन्ध है।

जिस प्रकार शुलोकोपलक्षित आदित्वाग्नि प्राणविध था, एवमेव यह आन्तरिक्ष्य आप्यप्राणाग्नि (पर्जन्य) भी प्राणविध होने से देवाग्नि ही माना जायगा। क्रन्दन धर्मा प्रत्यक्षानुभूत पुरोवात इमी पर्जन्य का भौतिकरूप माना जायगा। यही भूतवायु प्राणात्मक पर्जन्यवायु का उत्तेजक बनता है, अतएव इसे पर्जन्याग्नि ही समित्त माना जासकता है।

पर्जन्याग्नि, भूतवायु, आन्तरिक्ष्य अपृत्स्व, अग्निसम्बन्धेन उत्पन्न वाष्प (धूम), इन के समन्वय से अध्र का स्वरूप सम्पन्न होता है। इन उपकरणों में वाष्प ही प्रधान है। अतएव तद्वादन्याय से अध्र को 'धूमात्मक' कह देना अन्यर्थ बन जाता है। यह वाष्प ऋतरूप से अन्तरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त है। पर्जन्यानुगत समित्तस्थानीय भौतिक वायु (मान्सून) के व्यापार से ही इवस्तवः ऋतरूप से बिखरे हुए वाष्प एकत्र पूंजीभूत होते हैं। यही वाष्पपुञ्ज 'अध्र' कहलाया है, जिस की उत्तरायरथा मेघ कहलाई है। चूंकि समित्त से धूम का निर्गम होता है, अध्र समित्तलक्षण भूतवायु ही वाष्पपुञ्ज का जनक (संसाहक) है। इसलिए भी अध्र को धूम कहा जासकता है।

आन्तरिक्ष्य ज्योति विद्युत् है। यही पर्जन्याग्नि की अर्चि (प्रकाश) है। अतएव अवरय ही विद्युत् को आन्तरिक्ष्याग्नि-ज्वालारूप अर्चि कहा जासकता है। पञ्ज अद्धार है, गर्जन तर्जन विस्फुल्लिङ्ग है, जैसाकि आगे विस्तार से बतलाया जाने वाला है।

एवंविध पर्जन्याग्नि में आन्तरिक्ष्य वायव्यदेवताओं के द्वारा सोम की आहुति होती है। पर्जन्याग्नि, सोम, दोनों के रासायनिक सम्मिश्रण से वृष्टि का प्रादुर्भाव

हुआ है। यही आधिदैविक यज्ञ की दूसरी विधा है, जिस का निम्न लिखित शत्रों में स्पष्टीकरण हुआ है।

अन्तरिक्षम् (२) "पर्जन्यो वात्र गौतम ! अग्निः । तस्य वायुरेव समित्, अथ्रं धूमः, विद्युदचिः, अशनिरङ्गाराः, हादनयो विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं राजानं जुह्वति । तस्या आहुतेर्षं मम्भति" (आन्तरिक्ष्ययज्ञः) ।

* * * *

(३)—पिण्डात्मिका (भूतात्मिका) पृथिवी भूमि' कहलाई है, एवं महिमात्मिका (प्राणात्मिका) पृथिवी 'पृथिवी' कहलाई है। भूपिण्ड के आधार पर वितत प्राणाग्नि ही प्रकृत में 'पृथिवी' शब्द से गृहीत है। यही प्राणाग्नि पार्थिव भौतिक यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा बनता है। यही भौतिक यज्ञ की योनि है, जिस के लिए—
'अग्निर्वै योनिर्यज्ञस्य यह कहा जाता है।

भूपिण्डानुगत प्राणाग्नि भूकेन्द्र से निम्न कर १७ घं अहर्गण पर्वन्त व्याप्त रहता है, जैसा कि, पूर्व क—'सप्तदशो वै प्रजापति' इत्यादि निगदव्याख्यान में स्पष्ट पर दिया गया है। सप्तदश अहर्गणात्मक आग्नेय मण्डल ही वह पार्थिव सम्बत्सर है, जिस का सौर सावित्रप्राणाग्निमण्डलरूप दिव्य सम्बत्सर के साथ १७ वें अहर्गण में अतिमान हो रहा है। सप्तदश बिन्दु ही उभयसम्बत्सर की मूलप्रतिष्ठा मानी गई है। यह सम्बत्सर मण्डल वाङ्मय है। वाङ्मय ही भूतविचर्त्त का जनक क्षर-तत्त्व है। अतएव प्राणाग्नि जहां देवाग्नि कहा जा सकता है, वहां वाग्निरूप सम्बत्सर को भूताग्नि कहा जा सकता है। इसी पूर्वसमतुलन से सम्बत्सरमण्डल इस पार्थिव प्राणाग्नि यज्ञ की समिन् माना जासकता है।

परमाकाश, पुराणाकाश, शरीराकाश, दहराकाश (दध्राकाश), इत्यादि भेद से आकाश के अनेक विचर्त्त माने गए हैं। स्वायम्भुव परमेव्योमन् ही परमाकाश है। सौरमण्डल (सौररोदसीत्रैलोक्य) से मन्थन रत्नने वाला अर्णवसमुद्राधश्चिद्म आकाश पुराणाकाश है। शरीर दहराकाश आध्यात्मिक आकाश है। पुराणाकाशलक्षणा सौर त्रिलोकी में पार्थिवाकाशलक्षण सम्बत्सर मण्डल प्रतिष्ठित है।

सम्बन्ध के अग्न्यात्मक, कालात्मक, चयोनाधात्मक, भेद से तीन विवर्त हैं। अग्न्यात्मक सम्बन्ध तो समित् है। कालात्मक सम्बन्ध भाविसिद्ध यन्त्रों द्वारा व्यवहार की प्रतिष्ठा बन रहा है। चयोनाधात्मक सम्बन्ध ही पार्थिव आकाश है। वाक्परिमाणात्मिका सम्बन्धरंभण्डलसीमा ही चयोनाधात्मक सम्बन्ध है। यही व्योमात्मक सम्बन्ध कहलाया है, जैसा कि—व्योमा हि सम्बन्धः (शत० ८.४।१।११) इत्यादि वचन से प्रमाणित है। भूषणपर प्रतिष्ठित अस्मदादि पार्थिव प्रजावर्ग जिस आकाश का साक्षात्कार किया करते हैं, वह यही पार्थिवाकाश है, जिस का बाह्य स्वरूप पार्थिवाग्नि से उत्पन्न वाष्प से निष्पन्न हुआ है। इसी वाष्प सम्यन्ध से आकाश को प्रकृत भूतयज्ञ का 'धूम' माना जा सकता है।

सौर दिव्याग्नि ज्योतिर्मय है। वही यज्ञो ह देवभ्यो अपचक्राम। से कृष्णो भूत्वा चचार' इत्यादि सिद्धान्तानुसार प्रत्रयसम्बन्ध से पार्थिवजगत् में भुक्त होता हुआ कृष्णरूप में परिणत हो रहा है। अहःकाल में पार्थिवसंस्था जहाँ सौर ज्योतिष्मान् सावित्राग्नि से अनुगृहीत रहता है, वहाँ रात्रि में पार्थिव कृष्णाग्नि का स्वाभाविक विकास रहता है। अतएव कृष्णभावात्मिका तयोभयी रात्रि ही इस पार्थिव यज्ञाग्नि की 'अर्चि' मानी गई है। अग्नि के अनुरूप ही तो अर्चि होती है। पार्थिव अग्नि यदि कृष्ण है, तो तद्विकासात्मिका कृष्णा रात्रि भी अवश्य ही कृष्णाग्नि की कृष्णार्चि है।

रात्रिरूप अर्चि ज्वलत रहती है, तत्पत्क दिशाओं का घोष नहीं होता। रात्रि के अवसान पर दिशाएँ परिहात होती हैं। अर्चि के अवशान्त होने से ही तो अद्धार का जन्म होता है। इसी समतुलन से दिशाओं को अद्धार माना जा सकता है। अद्धार अवयवी है, तो विस्फुलिङ्ग अवयव हैं, अनेक हैं, सर्वतो व्याप्त हैं। "सर्वत इव हीमा अवान्तरदिशाः" (शत० २।६।१।११) के अनुसार सभी प्रान्त अवान्तर दिशाएँ हैं। इसी समतुलन से अवयवात्मिका अवान्तर दिशाओं को विस्फुलिङ्ग माना जा सकता है।

'वक्त्रे परिमह युक्त पार्थिव अग्नि में पार्थिव आग्नेय' देवताओं के द्वारा वृष्टि की आहुति होती है। पार्थिव/सुष्मय/भूताग्नि युक्त प्राणाग्नि, तथा आन्तरिह्य वृष्टि (जल), दोनों के रासायनिक सम्मिश्रण से ग्रीहिन्यवादि लक्षण 'अन्न' उत्पन्न होता

है। यही मध्यस्थ आधिभौतिक पार्थिव यज्ञ की मात्र एक विधा है, जिसका यों विश्लेषण हुआ है—

पृथिवी-(३)—“पृथिवी वाव गौतम ! अग्निः । तस्याः सम्यत्तर एव समित्, आकाशो धूमः, रात्रिरचिः, दिशोऽङ्गाराः, अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नतस्मिन्नमौ देवा वर्षं जुह्वति । तस्या आहुतेरन्नं सम्भनति” । (पार्थिवयज्ञ) ।

* . ~ * *

(४)—द्विविध आधिद्विक यज्ञ, तथा एकल आधिभौतिक पार्थिव यज्ञ के उक्त स्वरूप विश्लेषण के अनन्तर आधिद्विक आधिभौतिक यज्ञ से कृतरूप आध्यात्मिक यज्ञ के वृपालक्षण पुरुषयज्ञ विवर्त्त का निरूपण करती हुई श्रुति कहती है कि, हे गौतम ! पुरुष निश्चयेन (इस आध्यात्मिक यज्ञ का) अग्नि है । यहाँ पुरुष शब्द से वह आध्यात्मिक पदङ्ग वैश्वानर अग्नि अभिप्रेत है, जो सम्पूर्ण प्राणिवर्ग की प्रतिष्ठा बना हुआ है । एवं जिसका “अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित । प्राणापानसमायुक्त” (गीता १५।१४) इत्यादि रूप से विश्लेषण हुआ है । पश्चात्प्रि-विद्योपक्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि, यह यज्ञ प्राणयज्ञ, प्राणियज्ञ, भेद से दो भागों में विभक्त है । पार्थिव प्राण अपान है, अन्तरिक्ष्य प्राण व्यान है, दिव्य-प्राण प्राण है । दिव्यप्राणलक्षण प्राण, पार्थिव अपानलक्षण प्राण, इन दोनों प्राणा-पानों से मध्यस्थ ध्यानलक्षण अन्तरिक्ष्य प्राण का उत्ती प्रकार ग्रहण हो जाता है, जैसे कि ‘धावापृथिवी शब्द से तु पृथिवी के मध्यस्थ अन्तरिक्ष का ‘तन्मध्य पतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते’ न्याय से ग्रहण हो जाता है । पार्थिव अपानाग्नि पार्थिव नर (नायक अध्यक्ष) है, अन्तरिक्ष्य धायव्याग्नि अन्तरिक्ष्य नर है, दिव्य प्राणाग्नि दिव्य नर है । पृथिवी, अन्तरिक्ष, सौ, तीनों लोकों के अपानात्मक अग्नि, व्यानात्मक वायु, प्राणात्मक आदित्य, तीनों नरों के पारस्परिक अन्तर्ग्राम सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला, केश-लोम-नखादि भागों को छोड़ कर (आ लोमभ्य, आ नखामेभ्य) सर्वाङ्ग शरीर में व्याप्त रहने वाला तापधर्मा आध्यात्मिक अग्नि ही ‘वैश्वानर’ कहलाया है । इस की आध्यात्मिक पदङ्गता को लक्ष्य में रखकर

ही श्रुति ने कहा है—‘पृथ्वी धो वै पुरुषः (वैश्वानरः) पडङ्गः’ (ऐत० ब्रा० २।२६।) । वैश्वानरलक्षण आध्यात्मिक पडङ्ग अग्नि में चूँकि त्रैलोक्याग्नि का समावेश है, अतएव इसके लिये—‘वैश्वानरो वै सर्वे अग्नयः’ (शत० ६।२।१।३६) यह कहा जाता है । शरीर में मस्तक भाग धृलोक है, नाभि पर्यन्त भाग अन्तरिक्ष है, गुद—नाभ्यन्तर भाग पृथ्वी-लोक है, यही आध्यात्मिक—त्रैलोक्य है । इन तीन लोकात्मक तीन पुरों की समष्टिरूप शरीरपुर में सीमित रहने से ही—‘क्षयपोऽग्निर्वैश्वानरो-यत् पुरुष’ (शत० १०।६।१।११) यह लक्षण किया जाता है । महद्योनि के भेद से प्रत्येक अध्यात्मसंस्था (प्राणिशरीर) का वैश्वानर पृथक्-पृथक् शरीरारकारों में विभक्त होता हुआ पृथक्त्वर्त्माना धना हुआ है, जैसा कि—‘एष वै पृथक्त्वर्त्माना वैश्वानरः’ (शत० ब्रा० १०।६।१।७) इत्यादि वचन से प्रमाणित है । एवं-धिष मर्वाग्नि (लोकत्रयाग्नि) लक्षण इस आध्यात्मिक अग्नि के उक्त ‘वैश्वानर’—‘पुरुष’-भावों का ही निम्न लिखित वचनों से स्पष्टीकरण हो रहा है—

(१)—“ स यः स वैश्वानरः—इमे स लोकाः । इयमेव पृथिवी विश्वं, अग्निर्नरः । अन्तरिक्षमेव विश्वं, वायुर्नरः । द्यौरेव विश्वं, आदित्यो नरः । (विश्वेभ्यो नरेभ्यो जातोऽग्निर्वैश्वानरः) ” (शत० ६।३।१।३) ।

(२)—“ इमे वै लोका पूः । अयमेव पुरुषः, योऽयं पवते । सोऽस्यां पुरि शेते, तस्मात् पुरुषः ” (शत० १३।६।२।१) ।

(३)—“ प्राण एष स पुरि शेते । तं पुरि शेत्—इति पुरिशयं सन्तं प्राणं ‘पुरुष’ इत्याचक्षते (परोक्षम् । परोक्षप्रिया इव हि देवाः, प्रत्यक्षद्विपः) ”—गो० ब्रा० पू० १।३६ ।

पाञ्चभौतिक शरीर चित्प्राणमय है, भूताग्निमय है । यही वाह्यमय अग्नि है । यही शरीरपरिच्छिन्न वैश्वानर नामक पुरुषाग्नि की समित् है । इसी शरीर-पुररूप वाग्नि (शरीर) से यह समिद्ध रहता है । श्वासप्रश्वासात्मक प्राण ही इस समिद्ध शरीराग्नि से अजस्ररूप से निकलने वाला धूम है । जिह्वोपलक्षित

ध्वन्यात्मक शब्द ही (वैखरीवाक्य ही) इस की अर्चि है । आदित्यप्राणात्मक चक्षु ही अन्धकार में अङ्गारवत् प्रतीयमान (जिस स्थिति का पशुओं की आँसों में रात्रि में प्रतक्ष किया जासकता है) चक्षु ही अङ्गार है। घाग्निविफारभूत शब्द ध्रुवि का अधिष्ठाता श्रोत्र ही विस्फुलिङ्ग है । ऐसे इस आध्यात्मिक पुरपाग्नि में आध्यात्मिक इन्द्रियदेवताओं के द्वारा यपाविफारभूत ध्वन्यलक्षण हविर्द्रव्य की आहुति होती है । भुक्तान्न रस-मल के क्रमिक विशकलन से क्रमशः रस, अस्त्रक, माग, मेद, अस्थि, मज्जा, इन धातुरुपों में परिणत होता हुआ अन्ततोगत्वा रेतो-रूप में परिणत हो जाता है । यही आध्यात्मिक यज्ञ की प्रथमविधा है; जिस का तिग्म लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

पुरुष (वृषा)-४- "पुरुषो घाग्नीतम ! अग्निः । तस्य वागेयं ममित्, - प्राणो धूमः, जिह्वा अचि, चक्षुरद्भाग, श्रोत्रं विष्कु लिङ्गा । तम्मिन्नेतरिमन्नर्गो ददा अन्न जुहति । तस्या आहुते रेतं मम्मप्रति" (वृषापद्यः) ।

* * * *

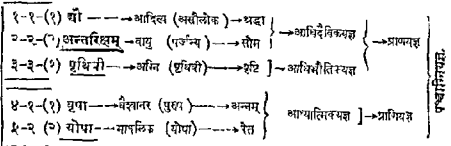
(५)-आध्यात्मिकयज्ञ या दूसरा पर्व है—योपा-यज्ञ । वृषाप्राण जहां पुरुषसर्ग की प्रतिष्ठा है, उहां योपाप्राण छीसर्ग की प्रतिष्ठा बनता है । वृषाप्राण आग्नेय है, योपाप्राण सौम्य है । आग्नेय वृषा का दृश्य सौर अर्द्धाकार से सम्बन्ध है, सौम्या योपा का अर्द्धश्य चान्द्र अर्द्धाकार से सम्बन्ध है । योपाप्राणात्मिका रयी के शोणित में प्रतिष्ठित अग्निवत्त्व ही । योपा यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा है । गर्भाशयगत शोणित में प्रतिष्ठित मातृलिक (मङ्गलप्रहप्राणात्मक) आग्नेयप्राण ही इस यज्ञ का आहुतिप्राहक अग्नि है । इस योपाग्नि का उत्तेजक उपस्थ ही समित् है, उपस्थसमित् तयोर्ग से उत्पन्न योपाग्नि-क्षोभ ही धूम है । अन्तस्थ रक्तवर्ण मन्दला योनि है, यही अर्चि है । इत्यादि लक्षण इस योपाग्नि में पुरुषशरीरस्थ भागदेशतोर्था के द्वारा रेत की आहुति होती है । यही हुत रेत कालान्तर में गर्भरूप में परिणत हो जाता है । पञ्चपवात्मक यज्ञ के इसी अन्तिम आध्यात्मिक यज्ञपर्व का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

स्त्री-(योषा)-५- "योषा वाच गौतम! अग्निः। तस्या उपस्थ एव समिव।
यदुपमन्त्रयते, स धूमः। योनिरर्चिः। येदन्तः करोति,
तेऽङ्गाराः। अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः। तस्मिन्नेतस्मि-
न्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति। तस्या आहुतेर्गर्भः सम्भवति"
छान्दोग्योपनिषत्-५ प्र०।४,५,६,७,८ खण्डाः।

* * * *

उक्त 'पश्चाग्निविद्या'त्मक पञ्चपक्षात्मक यज्ञ का निष्कर्ष यही हुआ कि, धुलो-
कोपलक्षित आदित्याग्नि, अन्तरिक्षलोकोपलक्षित वायव्य पर्जन्याग्नि, भूलोकोपल-
क्षित पार्थिव अग्नि, पुरुषात्मक वृषालक्षण वैश्वानराग्नि (शरीराग्नि), योषाप्रा-
णात्मक रक्ताग्नि, इन पांच अग्नियो में क्रमशः श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न, रेत, इन
पांच हविर्द्रव्यों की आहुति होती है। यही श्रद्धालक्षण आप (अपत्त्व) उत्त-
रोत्तर प्रतिष्ठित अग्निसम्यन्ध से सोम-वृष्टि-अन्न-रेतोरूप में परिणत होता हुआ
अन्तिम पाँचवीं रेतो आहुति से पुरुषस्वरूप (गर्भस्वरूप) का आरम्भक (उपा-
दान) बन रहा है। इसी लिए यह निश्चयेन कहा जासकता है कि—

"इति तु पञ्चम्यामाहुताजापः पुरुषवचसो भवन्ति"।

पश्चाग्निविद्यात्मक पञ्चयज्ञ के द्वितीय यज्ञपर्व को (पर्जन्ययज्ञ को) सोमा-
हुति द्वारा वृष्टि का प्रवर्तक बतलाया गया है, जो कि—'अग्निर्वा इतो वृष्टिसुदीर्यति'
इत्यादि पूर्वोक्त तृतीयदृष्टिकोण से सर्वथा विरुद्ध पड़ता है। पार्थिव अग्नि पार्थिव
पानी को आप्यरूप में परिणत कर आन्तरिक्ष्य वायुधरातल में सञ्चित कर देता

है। अग्निद्वारा वायुगर्भ में, सञ्चित वही पार्थिव पानी कालान्तर में बरस पड़ता है, यह कथन अवश्यमेव उक्त पर्जन्ययज्ञनीमांसा का प्रतिद्वन्द्वी प्रतीत हो रहा है। श्रद्धा सोमरूप में, सोम पर्जन्याग्नि में आहुत होकर पृष्टिरूप में परिणत होता है' अवश्यमेव, यह सिद्धान्त तृतीयदृष्टिकोण में व्यापात उपन्य कर रहा है। कौनसा सिद्धान्त प्रामाणिक माना जाय ? जब कि दोनों ही श्रुति-सम्मत सिद्धान्त हैं ? आर्यसम्प्रदाय उत्तर देती है—जहा परस्पर श्रौतसिद्धान्तों में ही विरोध प्रतीत होता हो, वहां दोनों ही प्रमाण हैं। इसलिए कि, यह विरोध केवल स्थूलदृष्टि से सम्बन्ध रखता है। तत्त्वदृष्टि के आधार पर जब समन्वय किया जाता है, तो विरोध का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है। केवल नित्यपणीया शैली-भेद से विरोध की प्रतीति होती है। वस्तुतः विरोध है नहीं। सृष्टिक्रमात्मविज्ञानदृष्टि से जहा पर्जन्ययज्ञानुगत पृष्टिभिद्धान्त प्रामाणिक है, वहा स्थितिक्रमानुगतविज्ञानदृष्टि से 'अग्निर्वा०' इत्यादि तृतीयदृष्टिकोण सुसमन्वित है।

सृष्टिक्रमसे सम्बन्ध रखने वाली पञ्चाग्निविद्या में अधिदैवत-अधिभूत अध्यात्मरूप से जिस पञ्चपर्वात्मक यज्ञ का विश्लेषण हुआ है, उसी का ऐतरेय आरण्यक में 'उक्थविद्या' रूप से स्पष्टवृष्ण हुआ है। वहा दीपात्मक पांचव पर्व की छोड़ दिया गया है। केवल आरम्भ के प्राणयज्ञात्मक पृथिवी अन्तरिक्ष धौ इत तीन पर्वों का, चौथे पुरुष पर्व का समग्र काले हुए प्राणयज्ञ (प्राणियज्ञ) में तीनों शरण यज्ञों का समन्वय घटलाया गया है (देखिए ऐत० आ० २ आ० । १ आ० । २ ख०)। इसी उक्थविद्या का आगे जाकर पृतीयखण्ड में 'रेतस सृष्टि' रूप से जो विश्लेषण हुआ है, वह अपना एक स्वतन्त्र ही दृष्टिकोण रख रहा है। वहां दूसरे ही क्रम से सृष्टियज्ञ का विश्लेषण हुआ है। देखिए।

“अथातो रेतसः सृष्टिः—प्रजापते रेतो देवाः, देवाना रेतो वर्ष, वर्षस्य रेत ओपथयः, ओपथीनां रेतोऽन्न, अन्नस्य रेतो रेतः, रेततो रेतः प्रजाः, प्रजाना रेतो हृदय, हृदयस्य रेतो मनः, मनसो रेतो वाक्, वाचो रेतः कर्म। तदिदं कर्म कृतमयं पुरुषो ब्रह्मणो लोकः”—(ऐत० आ० २ आ० । १ अ० । ३ ख०)।

उक्त संय दृष्टिकोणों के वैज्ञानिक समन्वय के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि,— पार्थिव सत्याग्नि, आन्तरिक्ष्य सत्य वायु, दिव्य सत्येन्द्र, पर्जन्य ऋत वायु, सोम, सूर्यरश्मिर्वा, पुरोवात, अध्र, विद्युत्, स्तनयित्नु, आदि आदि उपादान-निमित्त कारणों के समन्वय से ही वृष्टि होती है। निम्न लिखित श्रौत स्मार्त्त ग्रन्थ ही वृष्टि के उक्त कारणों का समर्थन कर रहे हैं—

- १—‘अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति’—अग्नि.—सत्यम्— पार्थिवाग्निः
- २—‘वायुर्वै वृष्ट्या ईशे’ — —वायु.—सत्यम्— वायव्योग्निः
- ३—‘आदित्याज्जायते वृष्टेः’ — —आदित्यः—सत्यम्— सावित्राग्निः
- ४—‘पार्जन्यं वर्षपांसु यजते’ — —पर्जन्यः—ऋतम्— आप्याग्निः
- ५—‘सोमाहुतेर्वर्षं सम्भवति’ — —सोमः—ऋतम्— चान्द्रसोमः
- ६—‘रश्मिभिर्वर्षं समदधात्’— —रश्मयः—सत्यम्— प्राणाग्निः
- ७—‘पुरोवातं समृजिरे’ — —पुरोवातः—ऋतम्— वातवायुः
- ८—‘अध्राद् वृष्टिः’— —अध्रम्—ऋतसत्यम् अग्नि-वायव्योदित्य-पर्जन्यादिसप्त
- ९—‘वृष्टिर्वै याज्या विद्युदेव’— —विद्युत्—ऋतसत्यम्— ज्योतिरग्निः
- १०—‘स्तनयित्नुर्षोपोन्वसृज्यत’—स्तनयित्नुः—सत्यम्— शब्दाग्निः

ऋक्संहितान्तर्गत ‘अस्य वामीयसूक्त’ के तीन मन्त्रों का वृष्टिविद्या के साथ विशद सम्बन्ध है। इनके अतिरिक्त कृष्णयजुसंहिता का ‘कारीरीष्टि’ प्रकरण भी अंशतः वृष्टिविद्या पर प्रकाश डाल रहा है। एवमेव शतपथ—गोपथ—ताण्ड्यादि ब्राह्मणों के, छान्दोग्य वृहदारण्यकादि उपनिषदों के तत्तद्विशेष स्थलों में भी प्रकीर्ण-रूप से इस विद्या का स्पष्टीकरण आया है। वेदशास्त्रप्रतिपादित सभी विद्या-ओंके, तत्त्वविद्वानों के सम्बन्ध में यही एक ऐसी अड़चन है, जिसके कारण उन विद्याओं का हम भलीभाँति तबतक समन्वय नहीं कर पाते, जबतक कि उन प्रकीर्णक प्रकरणों का एकत्र समन्वय नहीं कर लिया जाता। यह समन्वय निश्चयेन महासमारम्भ-सापेक्ष है। अनन्यनिष्ठा से सम्पूर्ण वेदशास्त्र को जबतक लक्ष्य नहीं बना लिया जाता, तबतक उन प्रकीर्णक विषयों का संग्रह असम्भव है। एवं जबतक उनका संग्रह नहीं हो जाता, तबतक तद्विद्याओं का आनुपूर्वी से परिज्ञान असम्भव है। अवश्य ही इस जटिलता के निराकरण के सम्बन्ध में भी पुरायुग में रहस्य,

निगद, गाथा, कुम्ब्या' आदि वैसे स्वतन्त्र ग्रन्थ रहे होंगे, जिन में उन प्रकीर्णक भावों का, विद्याओं का एकत्र समग्र रहा होगा। परन्तु दुर्भाग्य से आज तो वे रहस्यात्मक परिभाषाग्रन्थ हमारे दृष्टिपथ से सर्वथा विस्मृत ही हो चुके हैं। यही वेदार्थ की एक महान् जटिलता है, जिस का निराकरण दो चार व्यक्तियों के स्वल्प ज्ञान से कथमपि सम्भव नहीं। होना यह चाहिए कि, बहुसंख्या में योग्य विद्वान् उपलब्ध मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदशास्त्र ग्रन्थों के तत्तत् विद्याप्रतिपादक तत्तन्निगदों का पृथक्-पृथक् रूप से समग्र कर। सब का एकत्र समग्र करते हुए उन का समन्वय करें। अवश्य ही इस दिशा में उक्त जटिलता दूर की जा सकती है। उदाहरण के लिए वृष्टिविद्या को ही लीजिए। अथर्वामीयसूक्त के ५० मन्त्रों में से केवल ३ मन्त्र ऐसे हैं, जिन से वृष्टि विद्या के कुल एक सिद्धान्तों का विश्लेषण हुआ है। व तीनों मन्त्र भी एक साथ पठित नहीं है। अपितु तीनों का क्रमशः ३६ ४५ ५१ यह सरया क्रम है। यही स्थिति अन्य स्थलों की है। यही वह जटिलता है, जिस के अनुग्रह से प्रकृत ब्राह्मण के प्रत्येक प्रकरण में हमें अनावश्यक विस्तारदोष, पुनरुक्तिदोष का विवश हो कर अनुग्रह न करना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप पाठकों के लिए हमारा यह अव्यवस्थित प्रयास सुविधा के स्थान में जटिलता का जनक बनता जा रहा है। इस-सम्बन्ध में हम अपनी ओर से इस से अधिक क्या निवेदन कर सकते हैं कि, जबतक देशक विद्वान् सम्मिलित रूप से उक्त पद्धति के अनुसार वेदार्थ का समन्वय नहीं कर लगे, तबतक एक दो व्यक्तियों की स्वल्पशक्ति मात्र के आधार पर इस दिशा में सफलता प्राप्त करना असम्भव ही होगा। हमारे ये अव्यवस्थित प्रकरण तो केवल यह पुरुषार्थ कर सकते हैं कि, जिन की दृष्टि में भारतीय शास्त्र केवल शब्दजाल है, वे यह अनुभव करने लगेंगे कि, वेदशास्त्र एक विज्ञानशास्त्र है, उस में प्रतिपादित विद्याएँ प्राकृतिक नित्यविज्ञानों का विश्लेषण कर रही हैं। जिन कतिपय प्रवीच्य विद्वानों की बाह्यदृष्टि में भारतीय शास्त्र अधिक से अधिक आत्मवाद का समर्थक है, तदनुयायी उच्छिष्टभोगी अराजकीन जो प्राच्य विद्वान् अपनी निधि के वास्तविक स्वरूपज्ञान से वञ्चित रहते हुए इस के प्रति न केवल उदासीन ही हैं, अपितु इस का उपहास करना भी जिन के जीवन का एक प्रधान पुरुषार्थ बना हुआ है, अवश्य ही उन की भ्रान्ति का ये अव्यवस्थित प्रकरण भी सर्वात्मना नहीं, तो अशक्त निराकरण कर सकेंगे। एकमात्र इसी

लक्ष्य से जान बूझ कर इस पद्धति का अनुगमन करना श्रेय पन्था समझा है। जिन्हें वस्तुगत्या वेदविद्या का रहस्यज्ञान प्राप्त करना है, उन से तो हम यही निवेदन करते हैं, वे क्षणिक कण्डू मिटाने वाले प्रस्तुत प्रयासों को एक ओर रखते हुए आनुपूर्वी से स्वयं गुल्मग्रन्थों को ही अपने स्वाध्याय का विषय बनावें। इस प्रासङ्गिक निवेदन के अर्थ ही घृष्टिविद्या के प्रकीर्णक अंशों का दिग्दर्शन कराने वाले निम्न लिखित ऋह्मन्त्र पाठकों के सम्मुख उपरिथत हो रहे हैं—

१—सप्ताद्गर्भा भुवनस्य रेतो विष्णांतिष्ठन्ति प्रदिशा विघर्मणि ।

ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः ॥

ऋह्मं० १।१६।३।३६ ।

१—कृष्णं नितानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आववृत्रन्तसदनादृतस्यादिद् घृतेन पृथिवी व्युद्यते ॥

ऋह्मं० १।१६।४।४७ ।

३—समानमेतद्दुदकमुच्चैत्यव चाहभिः ।

भूर्मि पर्जन्या जिवन्ति दिवं जिवन्त्यग्नयः ॥

ऋह्मं० १।१६।४।५१ ।

थोड़ी देर के लिए यह मान लीजिए कि, आकाशस्थ मेघों से भूपिण्ड पर जो पानी बरसता है, वह वस्तुतः पृथिवी की ही देन है। अग्निगर्भ-भूपिण्ड के केन्द्र से अद्भिरोऽग्नि (प्राणाग्नि) बुलोक (आकाश) की ओर निरन्तर जाता करता है, यह प्रकरण प्रारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है। 'अग्निर्वा इतो घृष्टिसुदीरयति' सिद्धान्त इसी सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कर रहा है। इस प्रकार पार्थिव जलमात्रा (समुद्र, नद, नदियाँ, कूप, धापी, तड़ाग, ओपधि-वनस्पति, पार्थिव प्राणिशरीर आदि आदि में रहने वाली जलमात्रा) ऊपर की ओर जाते हुए अद्भिरोऽग्नि के सम्बन्ध से वाष्परूप में परिणत होकर ऊपर की ओर जाया करती है। इस प्रकार पार्थिव अग्नि पार्थिव जलमात्रा को बुलोक की ओर लेजाने में एक निमित्त बना हुआ है।

दूसरा निमित्त है—'वायु'। पार्थिव मण्डल परमाणुओं का गुरुत्वाकर्षण भ्रमिष्ठ के चित्त नियमित ऊर्ध्वदेश पर्यन्त व्याप्त होता है, वहा तक तो पार्थिव अग्नि ही पार्थिव जलमात्रा को ऊपर गच लेजाता है। ज्यों ज्यों जलमात्रा ऊपर चढ़ने लगती है, त्यों त्यों वह पार्थिव गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होती जाती है। पार्थिवार्षण विमुक्त यही जलमात्रा 'वा'प' है। उतर आन्वय वायु भी एक प्रकार का वाष्प ही है। आगे जाकर जलमात्रा के ऊर्ध्वगमन का प्रेरक यही वाष्प वायु बनता है। पृथ्वी से शुद्ध पर्यन्त सप्तविध सूक्ष्माणुओं वित्त है। यही 'महापथ' कहलाया है। नाडीरूप इसी महापथ से सौर पदार्थों का प्रथम-भाग पृथ्वी में, पार्थिव पदार्थों का प्रथमभाग सूर्य में मुक्त होता रहता है। यही नाडीमार्ग अथवा प्रकाशमार्गों के विस्तृत भाग ही पारम्परिक आदान पदान द्वारा पूर्ति किया करता है। सौरपदार्थ, पार्थिवपदार्थ, दोनों ही गतिशून्य हैं। इन का गमनागमन होता है नाडी मार्ग से ही, परन्तु निमित्त बनता है—'वायु'। सदागति मातरिश्वा' नामक वायु ही अपने गति धर्म से दोनों का सवाहक बनता है। दूसरे शब्दों में वायु भरतले पर प्रतिष्ठित होकर ही जललावा नाडीमार्ग से शुद्ध की ओर जाती है।

तीसरा निमित्त है—सूर्यरश्मियाँ। सूर्यरश्मियाँ पार्थिव तत्वों का निरन्तर आदान किया करती हैं। इस आदान धर्म से ही सूर्यस्थान में मुक्त इन्द्र—धाता—भृगु—पूषा—आदि १२ सौर प्राण 'आदत्ते-आदाना' इत्यादि निर्बन्धों से 'आदित्य' कहलाते हैं। सर्वसादान्त ही आदित्य का आदित्यत्व है। आदित्यरश्मियाँ ही न डी हैं। नाडी रूप रश्मियाँ भ्रष्ट पर सलग्न होती हैं। अपने स्वाभाविक सन्धर्म के कारण भ्रष्टधर्मात्मक अलादि की भाँति इतरत न जाकर ये रश्मियाँ उसी निबन्ध मार्ग से वापस शुद्धों की ओर लौट जाती हैं। अता हुआ रश्मिचञ्चल सौर तेज' अहां 'सावित्री' कहलाया है, वहा प्रतिकलित, साथ ही पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि से समवेत यही सौरतेज भावनी'

* 'स प्रथमेशानेष्ट, रूपमेव वायोरदत्त, वित्तमेव पुरुराष्टादत्त चतुरेव पृथ्व्यादत्त
भामेव च त्रया आदत्त। तद्वदादत्त तस्मादादित्य - अत० भा० ११८ १७८ ११०, १११।